विषय-सूची

सम्पादक — निगम शर्मा

गुरुकुल-पत्रिका

सम्पादक — डा० निगम शर्मा

सह-सम्पादक — डा० भारत भूषण विद्यालंकार

" " — प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री

प्रकाशक — श्री धर्मपाल हीरा, कुलसचिव

ओ३म्

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य मासिक-पत्रिका]

पौष २०३८ | वर्ष : ३४, अंक : १
जनवरी १९८२ | पूर्णांक : ३३१

श्रुति सुधा

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः ।
वाचस्पति र्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ १ ॥

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ।
वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥ २ ॥

इहैवाभि वि तनूभे आर्त्नी इव ज्यया ।
वाचस्पति र्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥ ३ ॥

उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान वाचस्पति र्ह्वयताम ।
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ॥ ४ ॥

अथर्व० १ – १ – १–४

भावार्थ—इस भुवन को धारण करने वाले २१ पदार्थ – ५ प्राण, ५ कर्मेन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ महाभूत तथा अन्तःकरण हैं । समस्त भोग्य–भोक्तृ प्रपंच इन्हीं से बनता है ।

वाणी के अधीश्वर परमात्मा इन सब के ओज और बल से हमारे स्थूल–सूक्ष्म और कारण शरीरों को सबल तथा सक्षम बनायें ।।१।।

सकल इन्द्रियों पर अनुग्रह करने और सत्त्व-गुण की स्वच्छ परिणति होने के कारण मन द्योतनात्मक देव है । हे वाचस्पति परमात्मन् ! आप उस दिव्य मन के साथ पुनः आगमन कीजिये । हे प्राणों के अधीश्वर ! आप हमारे रोम-रोम में रम जाइये । आपकी कृपा से मेरा श्रवण किया हुआ ज्ञान मुझे सदा स्मरण रहे ।।२।।

श्रवण करके धारणा-शक्ति वाली मेधा तथा नाना प्रकार के भोगों को सम्पन्न कराने वाली सम्पदा को हे प्रभो ! हमें दीजिए जिनसे कि इस लोक तथा परलोक के सुख की व्याख्या कर सकूं । लक्ष्मी तथा सरस्वती को धनुष की दो छोर (कोटि) कहा है, जो कि दोनों विपरीत दिशा की ओर उन्मुख रहती हैं । इन दोनों को जो कि परस्पर अप्राप्त हैं पर बलशाली पुरुष शक्ति-शौर्य से दबा कर दोनों कोटियों को मिला देता है । हे प्रभु ! आप भी कृपा करके सरस्वती तथा लक्ष्मी इन दोनों का संगम मुझमें कराते रहिये । हे वाचस्पते ! नियमन करके मुझे दिव्य न तथा वैभववान् बना दीजिए जिससे कि करण-स्थैर्य के कारण हमारा बहु-श्रुत ज्ञान सदा पार-दर्शी मनीषी-सा बना रहे ।।३।।

परम पिता परमात्मा से आमंत्रित हम लोग विधि-विधान के साथ वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन-मनन करें और जीवन के सार-तत्त्व को प्राप्त करें । भगवान् वाचस्पति की कृपा से प्राप्त पावनबुद्धि से समग्र वेद-शास्त्र को ग्रहण करें । अध्ययन से हृदय में अवस्थित वेद-शास्त्र सर्वदा ही उज्ज्वल प्रकाश और आनन्द देते रहें । उस श्रवण-शक्ति तथा श्रोतव्य वेद से कभी भी मेरा विरह न हो । सदैव वेद-शास्त्र का संगम हृदय में बना रहे ।।४।।

सरस्वती-वन्दना

—निगम शर्मा

स्वं विदन्ति यत्प्रसादात् सूक्ष्म चेतसो विदुर्याम् ।
वेद-देवता प्रसन्ना पातु मां सरस्वती सा ।।१।।

स्नेहदायिनीं मनीषाम्
अग्र-जन्मनः स्तुवन्ति ।
मंत्रपालिके कुरुष्व
बालके कृपा-कटाक्षम् ।।२।।

ईदृशीं त्वियत्तया त्वां
कः समर्थ एव वक्तुम् ?
अत्युदारचारुचन्द्रे
पाहि मानवीं मतिं मे ।।३।।

त्वं शुभे गुरु गुरूणां
त्वं प्रचेतसां च माता ।
ईश्वरी महेश्वरी त्वं
कारणं च कारणानाम् ।।४।।

संहराशु मे च जाड्यं
स्वस्ति येन संचरेयम् ।
मेधया च संभृतोऽहं
नाम तेऽम्ब कीर्तयेयम् ।।५।।

वीणया नु वीणयस्व
झंकृतं मनस्तथास्तु ।
याचना न मेऽस्तु चान्या
नोत्तमे गरीयसी सा ।।६।।

त्वत्कृपामवाप्य धीरा-
एषणां प्रपूरयन्ति ।
धर्मतस्त एव चान्ते
ब्रह्म – दर्शनं लभन्ते ।।७।।

काल-केवटोऽन्धकारं
सान्द्रमातनोति जालम् ।
सोऽपि ते विभां विदित्वा
मानवे कृपां करोति ।।८।।

भृङ्गवत् पदारविन्दे
गुञ्जतु स्वतो मनो मे ।
आशिषा युनक्तु मह्यं
कान्तिमाँश्चरः करस्ते ।।९।।

श्री स्त्वया करोतु मैत्रीं
त्वं तया भवैकरूपा ।
ते उभे धनं धियं च
संनिधाय मां धयेताम् ।।१०।।

सं श्रुतेन वश्मि वेदान् ।
त्वं पुनीहि मां च वाचम् ।
अस्मि तेऽम्ब वत्स एको–
मामकोऽयमित्यवेहि ।।११।।

महादेवः

— श्रीमती मौल्ड संकार्थी
अनुवादक : निगम शर्मा

हे शिव ! कथं त्वं स्वकीयां सौन्दर्यपरम्परां तनुषे मदीये शान्ते हृदये ? सहस्रधा त्वम् अभिनवः सौन्दर्यं विकासयसि मम चेतसि तथापि न मे मनस्त्वयि आत्म-सन्धानं करोति । न त्वं मे मनो विलीनयसि । क्रीडारसिक ! असि त्वं सुकुमारः कुमारः । मामपि क्रीडाङ्गनां कुरुषे ? किमपि लोनयन् किमपि स्वतन्त्रयन् हसंश्च मम पुनरावर्तने !

मम हृदयं तव पावने सौन्दर्य-जाले लग्नमिव-मग्नमिवध्वस्तमिव ग्रस्तमिव प्रतिभाति । यत्र यत्र स्थितोऽसि, त्वदीये हास-विकासे नलिनीमिव विकसिताम् आत्मानं जानामि । त्वदीये रस-रसायने दुग्धमुग्धेव बालिका सरन्तो रसवन्ती भवामि । त्वम् खलु प्रथितः स्नेहदेवोऽसि । त्वमेव अनुराग-पावकोऽसि यतोहि त्वमेव रसेश्वरो महेश्वरोऽसि । तवैव प्रीतिकिरणाः प्रविशन्ति ममान्तरेऽथ ज्वलयन्ति, शीलयन्ति, शीतलयन्ति हृदयम् !

एते प्रतिपादयन्ति-श्वेतशुभ्रे कुन्देन्दुधवले हिमालयेऽस्ति विस्तीर्णा ते चिता, परं न, हे महादेव! समस्त एव संसारस्तव स्निग्धे सौंदर्य-जाले निपतति, म्रियते, मूर्च्छामाप्नोति ।

एते मोहयन्ति – त्वं महति तुषारवृषभे समारूढः सञ्चारं चरसि यो न दृष्टिपथमारोहसि नैव च श्रूयसेऽथापि जने जने भिक्षावृत्तिं कल्पयसि, तया च हारोज्ज्वले कैलासे तिरोहित उपतिष्ठसे । नहि, नहि, एतानि तु कथाकल्पप्रायाणि सुकुमाराणि कथनानि भयविह्वलानां जनानां कृते । अहं तु त्वदीयेऽनन्ते सर्वानन्दे सुरभौ कलीव मग्ना । इतस्ततः मुकुलितानि कमलानि गन्धविह्वलानि, त्वमेव कान्तारहस्तैः—स्पर्शं करोषि ।

ओ महादेव ! तव कैलासे धूसरः कालः पथि चाननुभूते युगानुपातं विधाय विहरति यत्र त्वदीयो विशारदो वृषभस्त्वां भिक्षाघासं याचते ! परं महाकालस्य ते न भिक्षुरूपं समयः पश्यति । समयः पृष्ठतस्त्वां पश्यति न खलु अन्तकस्त्वां द्रष्टुं पद-सञ्चारं करिष्यति यतोहि त्वं तव कैलासश्चान्तकान्तको । त्वं कालस्यान्तरः पृष्ठतः पुरतश्च स्वमहिमानं जनयसि ।

तव भयावहं जटा-संभ्रमकाननं शुभ्रो धवलस्तुहिनराशिर्निर्झरिणीगंगाप्रवाह उच्छ्वासं तनुते । नैतदिन्द्रियातीतं मे गगननक्षत्रदुन्दुभयो निनादं कुर्वन्ति । गहने चान्धकारे चैतन्यं निमज्जतीव । गहनमगाधं गिरिपर्वतविशृंखलेषु जृम्भमाणं पुष्पसागरमिव परितो व्याप्तमहं पश्यामि । तवैव शरीरस्वेदरूपाः प्रपञ्चिता इमा नद्यो सनादं सागरं शब्दयन्ति ।

तवैव पार्वतीयवनिकायां मातृत्वं जागर्तियतो इमा नद्यः पृथिवीं तर्पयन्ति, सक्षमयन्ति तवैव गुणविस्तरं च तन्वन्ति । आसां दुग्धामृतपूर्णं वक्षःस्थले जगज्जीवनमीमांसां चर्कर्ति । निकटे दूरे चासामेव आनन्दप्रदं साम्राज्यं दरीदृश्यते । अथवा तवैव सशक्तं तेजः परिस्फुरति ।

हे शिव ! सरले घनसमूहे समुल्लासमिन्द्रधनुस्तनुते, अस्ताचले अरुणावृता सन्ध्या तवैवानन्दघनतां स्मारयति । उपवनपुष्पेषु विहगकलकूजनेषु दिवास्मुखरे प्रभाते कान्तदर्शनरत्वामेव गहिमोचरं कुर्वन्ति । सुरभिसारप्रवृत्ते पटवासे तवैव

कस्तूरिकागन्धः समाकुलं करोति । पुष्पसमुद्र इव विस्तीर्णे नक्षत्रसागरे तवैव रत्नानि चेतो रमयन्ति । तवैव स्रष्टुः प्रभञ्जनोऽमृतपानलीलां विस्तारयति तवावोत्पादकतां जगतः कारणत्वेन प्रबोधयति । एकतस्तव रौद्री तनुः प्रलयङ्करतां घोषयति, अन्यतश्च को जानीते तव रहस्यभूतां दिव्यां कान्तिम् ?

हे महेश्वर ! स्वर्गतरुमिव विस्तीर्णं पक्वफलोपेतं नव नन्दनदायकं लोकनायकं त्वामहं मित्रस्य चक्षुषा समीक्षे । त्वदेव कारणाज्जगत् शान्तिं मुक्ति चानुभवति । अहमपि स्वकीयेऽमृतभरे पयोधरे पश्यामि भुवनमातरं त्वाम् । या मातृत्वं मयि विकिरति, प्रपूरयति चोत्सुक्यमुत्पादयन्ती । प्रसादयामि त्वां प्रगल्भयामि त्वां कल्पना-कला-विभवे चमत्कारसमुद्भवे भवे ।

प्रकाशेनावृतं प्रकाश सम्बद्धमनुराग सूर्यत्वस्वङमनोहरं भव्यं सौम्यं चाहत्वां शिव पश्यामि । एतद्रसायनं कथं निर्मितं त्वया ? हे शिव! त्वं प्रभुरसि सर्वश्चेता मायास्तवैवोपकरणम् । इयं गव्यूति नं केनाप्यपहर्तुं द्रष्टुं वा शक्यते । स्वसृभ्रातृरूपं च द्वन्द्वं तवैव मूर्धाे रूपम् । राज्ञो मुकुटे मणिरूपा दीनस्य कुटीरे दीपरूपा प्रभा च तवैव भास्वरतां व्यनक्ति । निराशा–वेदना तवैव सम्वेदना, विभवमुकुटहारा स्तवैव प्रकाराः ।

राज्ञो ममत्वभरे भृकुटिविकार कथमिव्यर्पयसि स्वकीयं वैभवप्रतीकम् ? तस्य वर्णपरे करे च घन–दामिनीम् ? एतत्समग्रं तवैव स्वभूत प्रभूतमैश्वर्यम् । त्वामेव चान्ते समुपतिष्ठते । तवैव रत्नकन्थायां कीर्ति-दामिनी चकास्ति । कथं तर्हि स्वकीयया विद्युद्–द्युतिकया नानभिनन्दसि, हृदयं च चुम्बसि ? अन्ते च सर्वान्–विकीर्णान् गलितसन्धिबन्धान् विदधासि, तेषां सौन्दर्यं स्वयं शिवोऽपि शवं करोषि । तेषां जीवनं यशश्च मृत्योर्गहनगुहायां विलीयते ।

अहं स्वकीये स्थूलशरीरे विचारशरीरे चाऽस्थिता शोचामि, स्वर्मोहङ्कतारक्ताश्रुबिन्दवः पीडितानां शान्तं मार्गं चुम्बन्ति । तेषां करुणे कपोलेऽविद्या शासनं तनुते । कान्तिमती शुद्धा त्वया सहेयं सहेलम् अविद्या स्वप्रियानाश्रित्य मायां रचयति । स्वकीयमाग्नेयकणसमूहं देहि शील-शीतलं मे शान्तिकरम् । तिष्ठ, नैव कल्पनायाम्, गृहाण पावकबिन्दून्; कथन्न ? त्वया दत्तम् पावकपुञ्जम् अमृत–कुञ्जमिवानन्ददायकं मे !

किं तेषां प्रेम ? हे शम्भो ! सदा त्वमेव भञ्जयसि ? त्वमेव प्रेष्ठः श्रेष्ठश्चोच्चसे । त्वमेव सदाश्रयः । त्वामेव सर्वं शिवं महेश्वरं मन्वाना स्वहृत्तं दुःखं भुञ्जन्ति । अशरणशरण ! तवैव कोपेऽनुदानं रसिकानाम् । 'वयं त्वदीयाः स्मः' इति ते जल्पन्ति, इति ते कल्पन्तेऽपि तवैवोद्गानेऽद्वितीयं समस्तं बलं प्रपूरयन्ति ।

मम जीवित–हृदय-कोणे सहसैवापरिचित इव उदेषि, त्वं मुक्तिदाता ज्वाल-जाल मिवात्मानं प्रकटयसि । अधो निपात्य कथं विहससि ? कथं उद्धरसि ममान्तराले यावन्नाहं चीत्करोमि, याचामि च त्वां करुणाम् । त्यज माम्, इमां क्रन्दनपरां वराकीम्, मम हृदयं च वाञ्छति क्रन्दितु मेकान्ते । पृथिव्याः पुष्पाणि न कामये यत्र सौदर्यं प्रस्फुटति मुर्मुरायते च । श्रद्धाविश्वासरूपिणौ पार्वतीपरमेश्वरौ ! अहं वाञ्छामि केवलमेकमात्मानम् । पतन्तः परमाणव एव संसारः, तवैव भ्रामके सौन्दर्यसागरे तिरोहितोऽयं स्वप्नसंसारः ।

क्षीणपुण्यचया विनष्टाशेषपातकाऽहं त्वयि चैतन्यानन्दे मग्ना सर्वथा तिरोहिता कल्पनाजाल विरहिता तव कृपा-किरणशरणागता त्वामेव मयि वाञ्छामि। त्वदीये सुरभौ पुष्प-सागरे समस्त एव संसारः सन्निहित स्तिरोहित इव प्रतिभाति। प्रवाललोहितानि तटानि मुकुटानि सागराणां यत्र सूर्य किरणैरुपहासः कीर्यते, यत्र आनन्द-गुणाः परमाणवः किरणासक्ताः सहासं क्रीडन्ति। यत्र सूर्यः संचारं तनुते चन्द्रश्च चन्दति। एते नाना सूर्याः प्रतपन्ति, चन्द्राः क्रीडन्तिः त्वं च सूर्याणामपि सूर्यः, सूर्यं यमयसि धातूनाध्मासि; तवैव प्रकाशने सूर्यः प्रद्योतते खद्योत इव, तवैव गरिमाणं व्यनक्ति। महिमानं गायति। त्वामेवानुभान्तं सर्वम् अनुभाति। जिचित्रे विस्मय-भयसमन्विते त्वमेवाभिगम्यस्त्वमेव अप्रधृष्यः।

मृत्योस्त्रासजनके कपोले तव कमनीयं चन्द्रमुखं स्पृहयतिमानसम्। मत्तः संसारोऽयं विलीयते, अहं त्वयि प्रतिष्ठिता, यथा कश्चन निराधारे पर्वत-शिखरे स्थित आत्मानम् अवलम्बनाय प्रयतते तथाऽहं निरालम्बे संसारवृक्षेऽवस्थिता त्वयि प्राण-प्रतिष्ठां कामये। तव मञ्जुले नाम्नि मम शरीरं विलीनम्। एकस्त्रास एका मत्तता समग्रां मम बुद्धि शिथिलयति, मदीये नयने तमसाऽऽक्रान्ते इव। ते आकृष्टे च तव मोहमये नृत्यप्रपञ्चे। हे ईश्वराणामपि ईश्वर! अस्मिन् भयावहे जालान्धकारे त्वदीयं कान्तं मुखमेव विमानं तनुते।

अशेषविध्वंसावशेषे परिवर्तनरहितस्त्वम्। जगतो महति ज्वारे विविधानि प्रयोजनानि, केन प्रयोजनेन मां विसृष्टवानसि प्रपूरय तत्, निगमय तत्, स्पष्टय तत्;

अल्पां सम्पदां नाहं याचे, तथा सति मम हृदयं शिथिलं पीडितं च भवति। अहो महादेव! त्वदीये स्वर्णरमणीये सिंहासने दीप्तिं ते पश्यामि मुखम्, पश्यामि च पार्थिव-परमाणु विह्वलानाशाकिरणान्। त्वदीयं वन्दनास्थलं न जना द्रष्टुमर्हन्ति यदस्ति हीरकमणिकिरणावृतम्। त्वया मदभरहस्तेन परिष्वक्ताऽहम् अस्मिन् निराशा-मरुभवनेऽपि कल्लोलमुखरा भवामि। समस्तं दुःखजालं मे ध्वस्तम्। त्वम् आनन्दं प्रकाशं शान्ति दयां धीरतां शुचितां च भावयसि। अगाधे तवाशीर्वादे आनन्दपीडिता पावनतामाप्नोमि। तव नर्मणि प्रेम्णि वाङ्मे मुखरा उल्लासयति वक्तुं न च पारयति। प्रतिरोम पुलकितं मे। अमृत-रसायनं ते लब्ध्वा लब्धं लब्धव्यमिति चेतश्चन्दति। स्फुरितमानन्दं कः खलु वक्तुं हृदि जिह्वां निदधाति?

तव सूर्यः सोल्लासं प्रकाशं भावयति। ममात्मनोऽन्धकारावृता रात्रि नववधूरिव तमिस्रावरणं निवर्तयति परिदधाति च नक्षत्राभरणं नवम् आभरणम्। सर्वत्र सौभाग्यसूचकं मंगलम् आविर्भावयसि।

हे आनन्द-वर्धन शिव! अहं तु अनुराग-प्रतीकात्मकं किमपि नैवेद्यं हविरर्पयामि पद्म-पुष्पपूजिते पावने ते पादारविन्दे। अहम् इच्छामि क्रन्दनशीलं चित्तं तव चिन्तनाह्लादे परिपूर्णं विकासहासं तनोतु।

हे आनन्द शिव! शतशो जनास्त्वां गायन्ति, कवयन्ति, नृत्यन्ति क्रीडन्ति, अयमेव जीवन-मार्गः, अयमेव मरण-मार्गः, अयमेव चामरताया बलिमार्गः; अमरलतायाः पुण्य-फलम् इहैव इन्वति। त्वदीयं विशालं करुणाधानं सान्त्वप्रदं नाम वयं जपामः परं न जानीमः। हे शिव! यदि मौनमेव ते स्तवनं तर्हि उपदिश नः शान्तिम्, मौनम्, मुनिभावम्, आनन्दस्वभावम्।

—०—

❀ जयतात् संस्कृतम् ❀

विधानं विद्यानां विदितमभिधानं सुमनसां
पिधानं पापानां मृदुलमुपधानं मतिजुषाम ।
निधानं वेदानां किमपि परिधानं च वचसां
प्रधानं भाषाणां जगति जयतात् संस्कृतमहः ॥

मेघदूतम्

– स्व० श्री इन्द्रो विद्यावाचस्पतिः

सर्वेषु काव्येषु लोकातिशायिनः कालिदासस्य प्रतिभागुणाः सूत्रबन्मणिसु पूर्णतः प्रोता दृश्यन्ते । यद्यस्माकमिदमिच्छा अंकुरतामापद्येत्तदा स्वल्प एव स्थाने कविकुलगुरो वयं सर्वान् गुणान् उपनमेमहि – दर्पणे बिम्बमिव तदाऽस्माभिर्मेघदूतस्य सावधानतया बहुशश्चानुशीलनं करणीयम् मेघदूतमहं कालिदासस्य शब्दार्थभावालंकारादिसम्बन्धिनां सर्वेषां गुणानां मंजूषामिव मन्ये । विषयस्तु अतिस्वल्प एव । वराको यक्षः प्रियायै मेघं दूतीकृत्य संदेशं प्रहिणोति। एतादृशं स्वल्पं विषयम् अवलम्ब्य कालिदासेन स्वप्रतिभाया अद्भुतश्चमत्कारः प्रदर्शितः स च न क्वाप्यन्यत्र दृश्यते ।

मेघदूतमहं कालिदासकाव्यानां सारभूतं मन्ये। तस्मिन् वयं रघुवंशस्य विशालतामुपलभामहे । रघुवंशे कविगुरुणा रघोर्दिग्-विजय प्रसंगमवलम्ब्य भारतवर्षस्य तत्समीपदेशानां च शोभनं हृदयहारि च वर्णनं कृतम् । इह मेघदूते मेघस्य यात्रामिषेण आविन्ध्यहिमालयं विस्तीर्णस्य आर्यावर्तस्य मध्यवर्ती राजमार्गो निर्दिष्टः साङ्गोपाङ्गः । यक्षो निर्दिशति :–

मार्गं तावच्छृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं
संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् ।
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य ।।

एतन्मार्गमिषेण कविना सानुमान् – नीचैः–देवगिरिहिमालयाद्या गिरयः, रेवा-शिप्रा-गंभीरा-सरस्वत्याद्या नद्यः, विदिशा–उज्जयिनी – अवन्ती-कुरुक्षेत्र–कनखल-अलकाद्याश्च नगर्यः निजेषु अनुपम सौन्दर्यालंकारयुक्तेषु शब्देषु सुमधुरवर्णैस्तथा चित्रिता यथाऽद्यापितेषां रागो न क्षीणतां गतः ।

मेघदूते यत् पर्वतमेघनद्यादिवस्तूनां वर्णनं तत् कुमारसम्भवम्-प्यतिशेते । कालिदासो हि शृंगार-रसस्य परिपाके सर्वोत्कृष्टः काव्यकर्ता परिगण्यते । मेघदूते विप्रलम्भशृंगारस्य यत् प्रदर्शनं तत् तस्यैव कवेर्नाटकानां परिपाकतो न्यूनम् । स्थाने स्थाने महाकविना अर्थान्तरन्यासरूपेण यानि उपदेशपूर्णानि सिद्धान्तवाक्यानि मेघदूते सन्निहितानि तानि काव्येऽस्मिन् स्वर्णे सुगन्धवत् हृदयं हरन्ति । तद्यथा—

(१) रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ।

(२) नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण ।

(३) कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ।।

बहूक्तं मया । नाहं भवतामितोऽधिकं समयं गमयामि ।

—०—

छात्र-जीवनम्

कु० वन्दना त्रिपाठी

लोके छात्र-जीवनं विश्रामस्य क्रीडनस्य अध्ययनस्य मानस्य ज्ञानस्य चोतमप्रकृतेरस्ति । पुरुषास्तावद् उत्तमप्रकृतयो मध्यमप्रकृतयोऽधमप्रकृतयश्च सत्वरजस्तमोव्यवदेशाद् देशे देशे जायन्ते । परमाणुपरतन्त्राश्च गुणाधिकृतास्तत्र स्वे ऽधिकारे जीवन प्रयोगमाचरन्ति । गुणस्वभावचित्रतया पुरुषा देशाजातयो वा तथैवोद्भवन्ति वर्धन्ते च । काले चैषां विशिष्टपुरुषसम्मर्दन वशाज्जातेरुत्कृष्टा गुणा उपयोगितया संयमाचरन्ति ।

विद्यार्थिजीवनं चारम्भकालः । अस्मिन् प्रमादप्रचुरे काले चतुराश्छात्रा बुद्धिव्यायामवशाद् गुरोराराधने विचिकित्सायां तर्के गणिते शास्त्रे साहित्ये विज्ञाने च दत्तरुचयो विद्याभ्यासे रसमयं समयं योजयन्ति । दयायां सत्ये आस्तिक्ये परे कर्मणि राष्ट्रमर्मणि च गत्वराः सत्वरा वा जागरूका भवन्ति, इतरे च प्रमादे रसाभिलाषे क्रीडारतौ कलहे सुलभे च वस्तुनि मनो नोदयन्ति ।

छात्रः खलु राष्ट्रनिधिः, स्वभविष्यस्य च जीवनविधिं स्वारम्भे जीवने कल्पयति, तर्पयति, चेतयति विवेचयति च । मधुराः प्रेमप्रसङ्गाः प्रायश्छात्रं निम्ने पातयन्ति । अयमेव कालः प्रबोधस्य ।

सर्वे विषया येऽध्ययनार्थम् उपदिष्टास्तेषां विभागः कार्यः । प्राण यात्राप्रसङ्गे शरीरं रोगरहितं स्वास्थ्यपरं धर्मधरं परसेवायोग्यं दानदाक्षिण्यपुरस्सरं विमलं विपुलं प्रसन्नं शुभं पवित्रं च स्यात् तथा कल्पनीयं सुन्दरे स्वस्थे शरीरे हि सुबलं मनः स्थातुं धीरं शक्नोति । द्वितीया तु बुद्धेरुन्नयने समोहिता भवेत् । यथा रात्रौ विद्युन्नयनैः पयोदः सकलां पृथिवीं दिवं च नक्षत्रमालाभूषितां प्रपश्यति द्रष्टुं तथा विद्याविनयनिपुणः पुरुषः स्वनयनेन पृथिवीं निराशाघटासंकुलेऽपि काले निभालयति परलोकं च । अयमेव सुषमालोलुपो लोकः, नास्ति पर इति, अभिमानी पुनः पुनः शंकायां भ्रमगर्ते दुःखे च निपतति । विषयबाहुल्यं त्वस्ति, जीवनमपि चाल्पमेव, अतः पंडितेन एको विषयश्चेतव्यः । तस्यापि विषयस्य भूयस्यो धाराः सन्ति । अतः ध्यानेन मनीषया चेत्साऽर्थकरी विद्याऽर्जनीया । तत्रैव च मनो देयं गवेषणया । यस्मिन् विषये यस्य श्रद्धा जायते स एवोपयोगी विषयः, तस्मिन्नेव च रुचिः स्फुरति । हृदयोद्याने पुष्पाणीव च भावाः स्फुटन्ति । यत्रोत्साहः प्रसन्नता स एव विषयोऽभिमतो मानवस्य । अतएव बहवो विज्ञानधुरन्धरास्तत्र सिद्धिं नापुः परं त एव साहित्ये नृत्ये, वाद्ये, गानेवापरां तृप्तिं कीर्तिं चाप्तवन्तः । एवमेव विज्ञानरसिकाय वीणावादनं तु महिषस्याग्रे स्वरग्राम इव हास्यास्पदं भजते । तथैव आत्मक्रीड आत्मरतिश्चेतोमुखो ध्यानामृतः पुरुषो न संसाररागे निमज्जति, अतः पुरुषेण आत्मविषये चिन्ता नूनं कार्या । को न्वहम् ? कुत आगतः ? किं मे प्रयोजनम् ? किं मे च कार्यम् ?

एते प्रश्ना ध्यानधरस्य निरन्तरमुद्भवन्ति । अतः खलु तृतीया यात्रा पुरुषेण आत्म-विषये करणीया । शास्त्रकाराः कथयन्ति प्रथयन्ति च आत्मा हृदि तिष्ठति, स एव सर्वाणि इन्द्रियाणि भ्रामयति भुवनानि च । स एव भूमा । यो वै भूमा, तत्रैव

सुखम् अस्ति । यत् प्रत्यक्षं तद् अल्पं नाल्पे सुखमस्ति । अतो भूमा, तत्रैवानन्दः ।

बहुभिर्बहुधा प्रोक्तम्, सैव विद्या या बन्धनात् मुक्ति ददाति । अयम् अहम्, इदं मम, इति भावनैव अहंकारस्य बन्धनस्य वा जननी । अतो विराड्भावनया भुवनं द्रष्टव्यं भवति । पर्वतशिखरे तुहिनराशौ क्रीडापराः सूर्यरश्मयः, रजतहारा इव पर्वतात् पतन्तो जलप्रवाहाः, मेघस्य पटलं विदार्य हासपरः प्रभातः, नीलपीता गौरिव सायंकालीना संध्या, पुष्पबहुलानि उद्यानानि मानवशिशुं विराजो ब्रह्मण आनन्दप्रचुरं दर्शनं कारयन्ति ।

अतो धीधनेन पुरुषेण यथावदूहया चिन्तनीयं तदर्थं च छात्रजीवनं जेतव्यम् । छत्रस्य शीलं यस्य स एव छात्रश्छात्रा वा । यथा छत्रम् सकलं जलवर्षं निदाघं वा स्वयमात्मनि सहते, आश्रितं च छायादानेन शीलयति, शीतलयति, रक्षति च तथैव छात्रस्य तपोमयं कोमलं श्रमधरं द्वन्द्वसहं जीवनम् । अयमेवानन्दमयः समयः यत्र वृद्धत्वस्य मुकुटशेखरं शिखरायते । इयमेवाधारशिला व्यक्तित्वभवनस्य ।

स्वतन्त्रभारतस्य समग्रं जीवनं यौवने समर्पितं । साम्प्रतं यदि विनयवर्जितं दुष्टसंगचर्चितं बहुलदोषसमर्जितं राष्ट्रयौवनं न प्रतापसहं जायते तदा कथमिव राष्ट्रघनेक्षेत्रे जायेरन् पुष्पाणि पत्राणि वा ? राष्ट्रमेव विकम्पितम् उच्छृंखलं मायापरवशं क्रीडालोलं धृतिहीनं जायेत । अतः अनुरोधोऽयं प्रार्थनेयम् अनुशासनमिदं महतो राष्ट्रस्य पूर्वपुरुषाणाम्, भाविनां च पुत्राणाम् ।

श्रेयस्करे कर्मणि स्वच्छताया आवश्यकता सदैव सदया विद्यते तपसश्च । अप्रमादिनो जना नृमादनं सुखमनुभवन्तः सदैव शुचयः प्राप्तबुद्धयश्च जायन्ते । क्रोधामर्षविहताश्च सन्निहितद्वेषा विहितानि त्यजन्ति निन्दितानि च सेवन्ते । क्षमारहिताः पुरुषा गुरुद्वेषिणो निन्दका द्रोहबुद्धयो भवन्ति । न ते धैर्यं विद्याफलं लभन्ते ।

समाचारपत्राणि चलचित्राणि कलागृहाणि, नटनाट्यानि मनोरञ्जनपराण्यपि नाध्यात्मपराणि, अतश्छात्रजीवने तानि पुस्तकानि सेव्यानि यानि गुरुसापेक्षाणि बुद्धिगम्यानि च । मनश्छत्रं मधुच्छत्रमिव बहुकोष्ठोपेतम् । यथा मक्षिकाः प्रति पुष्पं मधु चिन्वन्ति तत्र ददन्ते च, समग्राणि च कोष्ठकानि प्र पूरयन्ति तथैव गणनायाः कल्पनायास्तर्कस्य साहित्यस्य विज्ञानस्य कौतूहलस्य च प्रपूर्ति विधेया येन मनः सर्वाङ्गं प्रवृद्धं विकासं भजते । मधुमक्षिका इव च चित्तवृत्तयस्तृप्ताः प्रीता इव पूर्णा इव सानन्दं नयमार्गं भजेरन् ।

छात्रजीवने क्रियमाणानि अनुभूयमानानि च रहस्यानि जीवनपर्यन्तं प्रेरणाप्रदानि जायन्ते। पुराकाले गुरुकुले मठे वा शिक्षा दीक्षया सह दीयतेस्म । तत्र छात्रा विविदिषया दीक्षान्तं शिक्षान्तं च लब्ध्वा परमसुखभाजो भवन्तिस्म । एवमनुश्रूयते कचरोहितौ श्रीरामलक्ष्मणौ कृष्णबलरामौ योग्याः शिष्या आसन् । गुरुशुश्रूषा, श्रद्धा, अध्ययनप्रवृत्तिस्तेषाम् अद्यावधि कीर्त्यते प्रशस्यते च ।

विद्या च अनन्ता, परं श्रद्धावानेव ज्ञानं लभते । एतत् सत्यं तु अक्षराधिगमनमेव न विद्यायां प्रमाणम् यतोहि पापबुद्धयः साक्षरा विपरिवर्तनेन राक्षसा

जयन्ते। ये विज्ञाने दत्तमनसस्ते साहित्येऽपि लग्न-हृदयाः स्युः । साहित्यवन्तश्च विज्ञानप्रियाः । एतेन साहित्यस्य सत्येन विज्ञानसत्यस्य मेलनं प्रियं गरीयश्च भवति ।

सरले जीवने उत्तमा विचारा उद्भवन्ति । त्यागश्रिया च चेतश्चन्दति । चन्द्रकान्त्या कमनीयं गगनमिव सानन्दं हृदयं जायते । उदेति च काव्य-प्रतिभा । शब्दसमृद्धिः समृद्धे चेतसि नितरां जागर्ति ।

शास्त्रकाराः कथयन्ति क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम् ? अतः क्षणस्य कणस्य च महत्त्वं प्रशंसन्ति विद्याधराः । अस्मादेव कारणा-दुच्यते स्वदिनचर्या रात्रिचर्या च सम्यक् पुरुषेण निभालनीया । प्रातः सायं च नूनमेव चिन्तनीयम् । किन्तु मे जीवनं सुचारु चलति ? किमहं शोभनेन-गातुना परिचलामि ? किं मनो मे प्रसन्नम् उत्साह-सम्पन्नं च ?

व्यक्तिकल्याणाय ये विचाराः सुतराम् अपे-क्षन्ते त एव विचाराः समाजोद्धारेऽपि दृष्टप्रमाणाः । अतः समाजसंस्काराय व्यक्तिसंस्कारः सदैवाव-श्यकः ।

दीक्षाः

—कर्ण • राजशेषगिरि रावः

(१)

सृष्टि-भाग्य-विनिर्माणं मानवस्य बलम्बलम् ।
चैतन्य-शुभ-कार्येषु तस्य दीक्षा महोन्नता ।।

(२)

दीक्षा-रतो जगत्सृष्टिं कर्तुं शक्नोति सर्वथा ।
जगद्विलास-भावे तु तल्लीनताम्प्रपन्छति ।।

(३)

हामानन्द - विलासार्थान्प्रयुनक्ति पदे-पदे ।
मानवत्व-सुचारित्रे दीक्षैव समुपस्थिता ।।

(४)

वाणी-प्रचार-विस्तारे दीक्षा विरचिता बुधैः ।
दीक्षा-सौख्यं महत्सौख्यं दीक्षाऽभावो विनाशकृत्

(५)

दीक्षा-बल-विनाशेन दीनोभवति मानवः ।
दीनस्य कार्य-सामर्थ्य-गणना काऽत्र भूतले ।।

(६)

न कदापि भवेद्दीनो दीनतैव महद्भयम् ।
भयेन पापमाप्नोति पापेन दाससंज्ञताम् ।।

(७)

दासत्वं मानवत्वस्य हरणं पाप-पंकिलम् ।
दासत्व-कारणेनैव निज-भाषाःपदच्युताः ।।

(८)

सर्वाः पदच्युता भाषा-दरिद्रा एव भारते ।
स्वातन्त्र्ये निज-साम्राज्यं नार्हन्ति जगतीतले ।।

(९)

उदार-चेतना कुत्र ? संलभ्यते महीतले
संस्कृतस्य सुवार्त्ता तुनरोचते कदाचन !

(१०)

संस्कृतम्प्रति ते सर्वे यच्छन्ति भाषणान्यहो!
संस्कृतोन्नति-सत्कार्य-साधनाय पथःकथम्?

(११)

स्व-सन्तानेषु सर्वत्र संस्कृत-विरतृनिर्भवेत् ।
विस्तृत्यां लाभ-सिद्ध्यर्थं दीक्षा भवतिसर्वथा ।।

(१२)

दीक्षया सर्व कार्याणि फलदानि भवन्त्यहो!
स्व-दीक्षा-तत्परो भूत्वा मानवः धर्ममाचरेत् ।।

(१३)

देशोविषमपथगो मा भवेद् वृद्धि कारकः ।
वृद्धि यायात् सुखकरो भारते भारती सदा ।।

—०—

गौ–एक राष्ट्रबिन्दु

—आचार्य वेदप्रकाश शास्त्री

मानव-संस्कृति का सर्वविदित एवं सबसे प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत वेदादि सत्यशास्त्र के रूप में ही प्रामाणित माना गया है। किसी भी विषय में वर्णित वैदिक विचारधारा स्वयं प्रमाण-भूत है तथा मानव जीवन की पावना में पूर्ण समर्थ है। मानव के अभ्युदय में जहां अनेक सुख-साधनों की कामना की गई है, वहां गौ को मानवीय अभ्युदय का प्रमुख स्रोत माना गया है। वैदिक-धर्म के प्रचार एवं प्रसार में जीवन का सर्वस्व समर्पित करने वाले युग-पुरुष महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने जहां वेदों के अनेकानेक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते हुए मानव जाति का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं उन्होंने गौ के विषय में समग्र मानव का ध्यान आकृष्ट किया है। महर्षि दयानन्द को जब भारत में गौ की दुर्दशा देखकर अधिक दुःख हुआ, तब स्वामी जी ने वायसराय से मिलकर गौ-वध को पूर्णतया बन्द करने की प्रार्थना की। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनमत संग्रह करते हुए स्वामी जी ने लगभग तीन लाख लोगों के हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना-पत्र रानी विक्टोरिया को गौ वध बन्द करवाने की दिशा में प्रेषित किया। राजस्थान के अनेक राजाओं ने स्वामी जी के मत का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। किन्तु असमय में ही स्वामी जी का हमसे शारीरिक रूप में सम्बन्ध टूट गया और गौ-रक्षा का महान् कार्य तब से लेकर अब तक अधर में लटकता रह गया।

महर्षि दयानन्द ने गौ-रक्षा के विषय में इतना कठोर परिश्रम क्यों किया? इसका उत्तर हमें वेद-मन्त्रों में सुगमता से मिल सकता है। यजुर्वेद के २२ वें अध्याय में राष्ट्रीय प्रार्थना के अद्भुत मन्त्र में जहां सर्वप्रथम ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण, शूर धनुर्धर, स्वस्थ महारथी क्षत्रियों के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई है, वहीं 'दोग्ध्रीधेनु' अर्थात् दुधारु गायें राष्ट्र में हों इसकी भी कामना प्रभु से की गई है।

गौ का महत्व भौतिक वैभव के विकास से ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक अभ्युदय में भी गौ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा केवल गौ कीउपेक्षा कर देने मात्र से ही अपूर्ण दृष्टिगत होने लगती है।

वेदों में लगभग १००० से भी अधिक मन्त्रों में विभिन्न दृष्टियों से गौ के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। यहां केवल एक ही मन्त्र उद्धृत किया जा रहा है। क्योंकि इस मन्त्र में सुस्पष्टतया गौ के राष्ट्रीय स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। मन्त्र इस प्रकार है—

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा आदित्यानाम्
अमृतस्य नाभिः। प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय
मा गाम् अनागाम् अदितिं वधिष्ट ॥

प्रस्तुत मन्त्र में गौ को रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री तथा आदित्यों की स्वसा कहते हुए अमृत की नाभि कहा गया है। अतः वह सर्वथा शुद्ध पाप रहित है और उसको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत मन्त्र में गौ को जिन तीन रूपों में देखा गया है उनका विशद विवेचन इस प्रकार कर सकते हैं।

माता रुद्राणाम्—गौ रुद्रों की माता है, यह अर्थ जान लेने पर सर्व प्रथम रुद्र के वास्तविक अर्थ को जानने की उत्कट इच्छा होती है। रुद्र शब्द की उत्पत्ति रुद्धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ रोना होता है। 'शतपथ ब्राह्मण' में इस रुद् धातु को ही आधार मानकर रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार की गई है।

"तद् यद् रोदयन्ति तस्मात् रुद्रा." अर्थात् जो रुलाने का कार्य करते है, उन्हे रुद्र कहते है। कहीं २ शरीर के १० प्राणों को भी रुद्र की संज्ञा से बोधित किया जाता है। उसका अभिप्राय भी यही है कि शरीर से निकलते हुए ये प्राण अत्यधिक पीड़ा देते हुए रुलाने का कार्य करते हैं, अतः रुद्र कहाते है। वेदों में परमात्मा को भी रुद्र कहा गया है, क्योंकि वह भी जब अशुभ कर्मों का फल देता है, तब पापियों को रुलाता है। इस प्रकार रुद्र का यौगिक अर्थ 'रुलाने वाला' हो जाने से राष्ट्र के दण्डाधिकारी अथवा न्यायाधीश को भी हम रुद्र कह सकते हैं। हमारी दृष्टि में प्रस्तुत गौ सम्बन्धी मन्त्र में रुद्र का अर्थ दण्डाधिकारी लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। इन दण्डाधिकारी रुद्रों की गौ माता किस प्रकार है, इसकी संगति हम निम्न प्रकार लगा सकते हैं। दण्ड देने वालों के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। प्रथम तो दण्डाधिकारी को पूर्ण सामर्थ्यवान् एवं शक्तिशाली होना चाहिए; क्योंकि शक्ति के अभाव में वह दुष्टों को दण्ड न दे सकेगा। और यदि दण्ड दिया तो स्वयं ही दुष्टों द्वारा मार खा जायेगा। दूसरी बात यह है कि उसे क्रूरता से रहित होकर दयालु भी होना चाहिए क्योंकि क्रूरता से ओत प्रोत होने पर उसे यह विवेक नहीं रहेगा कि किसको कितना दण्ड देना है। फिर तो वह हिंसक होकर कम अपराध वाले को भी सीधा मृत्यु के मुख में पहुंचा देगा। दण्डाधिकारी में राम के गुणों की आवश्यकता है, रावण के नहीं, दण्डाधिकारी बलिष्ठ और दयालु कैसे बने यह विचारणीय है क्योंकि बल का संबन्ध शरीर से है और शरीर की पुष्टि भोजन के आधार पर होती है और भोज्यान्न के अनुसार ही मन का विकास होता, अतः भोजन का मनोमयी वृत्तियों पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ भोजन ऐसे हैं, जिन से शरीर पुष्ट हो सकता है, किन्तु मनोवृत्ति क्रूर हो जाती है। जैसे—मांस आदि। कुछ भोजन ऐसे हैं जिनसे मनोवृत्ति अति मृदुल होगी, किन्तु शरीर पूर्णतया परिपुष्ट एवं शक्ति से भरपूर नहीं होगा। अतः दोनों ही भोजन अपूर्ण हैं। तो फिर किस भोजन में ऐसे तत्व हैं, जो शरीर को बलिष्ठ करें और मन को भी पवित्र करें। इस के उत्तर में लगभग सभी प्रबुद्ध डाक्टरों का कहना है कि गाय

के दूध में वे सभी पौष्टिक तत्व हैं जिनके आधार पर मानव पूर्ण शक्ति सम्पन्न होकर अपनी समग्र इन्द्रिया का विकास करता हुआ जहां बलवान होगा, वहां उसमें दयालुता एवं विवेकशीलता भी पूर्ण रूप में पायी जायेगी। राष्ट्र को ऐसे ही दण्डाधिकारी की आवश्यकता है, जो कर्कशता में पाषाण से कठोर और मृदुलता में पुष्प से कोमल हो। ऐसा दण्डाधिकारी जो एक मात्र गोदुग्ध को अपना आहार बनाता है, राष्ट्र को प्राप्त हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि गौ ऐसे राष्ट्राधिकारी रुद्रों की माता है।

दुहिता वसूनाम्—शतपथ ब्राह्मण में वसु शब्द को इस प्रकार विस्तृत किया गया है। 'एते हि इदं सर्वं वासयन्ते इति वसवः'। अर्थात् जो सभी के निवास को व्यवस्था करे, वह वसु कहलाता है। आजकल की बनी हुई आवास-विकास समितियां, उनके कर्मचारी एवं अधिकारी तथा आवास मन्त्रालय के मन्त्री एवं अधिकारी सभी वसु की संज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग गायों के चरने के लिए उनके चरागाह की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, अथवा जो व्यक्तिगत रूप से भी गोशाला आदि का निर्माण करके गायों की पालना करते हैं, वे सभी वसु कहलाते हैं। गौ को वसु की पुत्री इसलिए कहा है कि पिता को पुत्री के विषय में सबसे बड़ी यही चिन्ता होती है कि पुत्री का विवाह करके किस स्थान पर ठीक से बसाया जाय, जहां कि वह आनन्दपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इस प्रकार गौ के सही आवास आदि की व्यवस्था करने वाले सभी वसु और गौ उनकी पुत्री है।

स्वसा आदित्यानाम्—आदित्य शब्द का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में "एते हीदं सर्वम् आददाना यन्ति इति आदित्याः" इस प्रकार किया है। अर्थात् जो सबको अपने साथ लेते हुए चलते हैं, वे आदित्य है, राष्ट्रीय भूमिका में आदित्य शब्द का अर्थ 'नेता' होता है क्योंकि नेता का कार्य ही सबको साथ लेकर चलना होता है। यह गौ ऐसे ही नेताओं को बहिन हैं। लोक में देखा जाता है कि सामान्य रूप से पति-पत्नी का रक्षक माना जाता है, किन्तु कभी-२ पति के रुष्ट होने पर एक भ्राता ही अपनी बहिन का रक्षा में तत्पर रहता है। अतः यही स्थिति गौ के साथ भी है। कभी कभी गौ का पालक गाय का पूर्ण लाभ प्राप्त करके उसको अबला अथवा बेसहारा बनाकर छोड़ देता है और वे गायें हत्यारों के हाथ लगकर मौत के घाट उतार दी जाती हैं। किन्तु यदि गायों को देश के अच्छे नेता मिल जायें तो भाई बनकर उन गायों की रक्षा गोशाला आदि खुलवाकर कर सकते हैं। इसी दृष्टि से गौ को आदित्यों की बहिन कहा गया है।

इस प्रकार गाय का हमारे जीवन में राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यधिक महत्व है. अतः हम सभी भारतीयों को वेद के आदेश का पालन करते हुए गौ के संरक्षण एवं परिपालन में तत्पर रहना चाहिए।

कन्या गुरुकुल देहरादून : एक राष्ट्रीय संस्था

—सरोज कुमारी 'दीक्षा' विद्यालंकार

नौ वर्षों तक कन्या गुरुकुल देहरादून में पढ़ने पर मुझे गुरुकुल का वह महत्व ज्ञात नहीं हो सका था, जो अब मुझे दिल्ली के श्यामाप्रसाद मुखर्जी कालिज में अध्यापन करते हुये प्रतीत हो रहा है। गुरुकुल की विद्यासभा की सदस्या बनने पर १६७४ के ग्रीष्मावकाश के दिनों में मैं अपने पति डा० प्रशान्तकुमार वेदालंकार के साथ जब वहाँ गई तो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार प्रकट हुए, उन विचारों में एक यह था कि द्रोण की घनी घाटियों में बसी यह शिक्षण संस्था छात्राओं को जिस निश्छलता का पाठ पढ़ाती है; उसका आज राष्ट्रीय महत्व है। प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित यह गुरुकुल देश-विदेश से आयी छात्राओं (उत्तर भारत के अतिरिक्त उड़ीसा, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र आदि तथा ब्रह्मा, फ़ीजी, अफ्रीका, मलाया, बैंकाक, नेपाल, मारीशस, बगदाद, थाइलैण्ड आदि) को एक ओर सत्य, ईमानदारी और सेवा का पाठ पढ़ाती है तथा दूसरी ओर सर्दी, गर्मी, बरसात आदि हर मौसम को सहन करने की शक्ति के साथ विश्व के विषम संघर्षों को सहन करना भी वही सिखलाती है।

वैदिक धर्म और संस्कृति के अनुकूल बालिकाओं की शिक्षा के लिए २३ कार्तिक १९८० वि. (तदनुसार ८ नवम्बर १९२३ ई०) को दीपमालिका के दिन दिल्ली में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी विद्वान् नेता स्व. आचार्य रामदेव जी (जिनका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के निर्माण मे महत्वपूर्ण योगदान है) इस संस्था के आदि संस्थापक थे। प्रथम प्रधानाचार्या श्रीमती विद्यावती सेठ थी। कन्या गुरुकुल तीन वर्ष के लगभग दिल्ली में रहकर १ मई १९२७ को देहरादून चला गया। श्री पं. इन्द्रजी, श्री पं. यशपाल-सिद्धान्तालंकार, महाशय कृष्ण, श्री सत्यव्रतजी, सिद्धान्तालंकार, श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल आदि के प्रयत्नों से यह वहां पुष्पित और पल्लवित होता रहा है और अब भी हो रहा है। इस समय सभा के वर्तमान प्रधान श्री वीरेन्द्र जी एवं अन्य सदस्यों का सहयोग एवं प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

कन्या गुरुकुल देहरादून रेलवे स्टेशन से राजपुर होकर मंसूरी जाने वाली पक्की सड़क की दाईं ओर रेलवे स्टेशन से लगभग ५ किलोमीटर दूर स्थित है, और उसके चारों ओर सुन्दर सघनवन है तथा यह प्राकृतिक दृश्यों से घिरा है। सुन्दर पर्वतीय दृश्यों तथा वनों की हरियाली से घिरा यह गुरुकुल एक अद्भुत वातावरण से मण्डित है।

कन्या गुरुकुल अपने शैशवकाल में किराये की कोठियों में आरम्भ हुआ था, पर अब य:

आर्य-कार्यकर्त्ताओं के परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप इन ५७ वर्षों में भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय महाविद्यालय बन चुका है। इसका अपना स्वकीय स्थान है। छात्राओं के निवास के लिये ६० बीघा भूमि में बने सुन्दर तथा विस्तृत आश्रम भोजनशाला, स्नानागार, सभा-भवन, गौशाला, चिकित्सालय, विद्यालय आदि अत्यन्त सादे किन्तु साथ ही अत्यन्त आकर्षक है। खेलने के लिए खुला मैदान है।

यह संस्था कन्याओं के लिए सम्पूर्ण भारत-वर्ष की एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षण संस्था है, जो कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित रखने का पूर्ण एवं सफल प्रयत्न करती है। भारत के महान् नेताओं तथा शिक्षा-शास्त्रियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्री प. जवाहरलाल-नेहरु, श्री लालबहादुर जी शास्त्री, श्री डा० सम्पूर्णानन्द जी, श्री डा० कालूलाल श्रीमाली, श्री कमलापति जी त्रिपाठी, श्री डा० कोठारी जी आदि ने इस संस्था में दीक्षान्त भाषण देते हुए इसकी भूरी-भूरी प्रशसा की है।

इस कुल की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यहां वैदिक और अर्वाचीन साहित्य के साथ साथ गह-विज्ञान, अंग्रेजी, शिल्पकला, सगीत, इतिहास, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान चित्रकला, गृह-चिकित्सा तथा विज्ञान आदि अर्वाचीन विषयों की शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से दी जाती है। जो लोग अर्वाचीन विषयों का माध्यम हिन्दी बनाने में शका व्यक्त करते हैं, उन्हें गुरुकुल को शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए।

गुरुकुल में उच्च मानसिक उन्नति के साथ-साथ ब्रह्मचर्य के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए व्यायाम आदि द्वारा शारीरिक उन्नति के लिए भी विशेष रूप से उद्योग किया जाता है। यहां १४ वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यालंकार उपाधि लेकर निकली छात्रायें देश के विविध विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर एम. ए. आदि की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रही हैं, तथा शिक्षा, राजनीति समाजसेवा लेखन और यहां तक कि व्यापार के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। यहां से निकली छात्राएं सफल गृहिणी तो होती ही है। अत्याधुनिक घरों में जाकर भी ये भारतीय वातावरण बनाने का सफल प्रयत्न करती हैं।

हरिजनों को विशेषाधिकार देने से समाज में व्याप्त ऊंच-नीच की भावना न समाप्त हुई है, न होने की सम्भावना है। पर कन्या गुरुकुल जैसी संस्थायें सवर्ण और अवर्ण का बिना भेद किये जिस समता और स्नेह से वहां पढ़ने वाली हर जाति की कन्या को शिक्षा प्रदान करती है उससे यह सभावना अवश्य प्रकट होती है कि इस समस्यापर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।

इस अर्थप्रधान युग में भी इस शिक्षण संस्था में शिक्षा शुल्क बिल्कुल नहीं लिया जाता है। परिणामत: यहां आकर निर्धन और धनी सभी कन्याय समान रूप से लाभान्वित होती हैं। यदि भारत सरकार कन्या गुरुकुल में हरिजन कन्याओं के उत्थान के लिए विशेष अनुदान देना आरम्भ कर दे और अन्य गुरुकुलों (गुरुकुल कांगड़ी आदि)

में भी इस योजना को क्रियान्वित करायें तो हरिजनों का विशेष कल्याण संभव हो सकता है।

गत २७-२८ वर्षों से महान् पिता की महान् पुत्री श्रीमती दमयन्ती जी (संस्था के संस्थापक आचार्य रामदेव जी की सुपुत्री) के अथक परिश्रम, निश्छल जीवन एवं अद्भुत सेवावृत्ति से यह संस्था उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। इस संस्था के जीवन में अनेक बार संकट के क्षण आये, पर आचार्या दमयन्ती जी की सूझ-बूझ एवं लगन से उन क्षणों पर विजय प्राप्त की जा सकी। उनके व्यवहार में अधिकार के साथ जो ममता, वात्सल्य और स्नेहवृत्ति है, इससे वे वहां की छात्राओं की अत्यन्त लोकप्रिय है, छात्रायें उन्हें अम्माजी, अम्माजी कहकर एक घरेलू सरस वातावरण का निर्माण करती हैं। अपनी सहयोगिनी अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारी स्त्री-पुरुषों व साथ स्नेह एवं कठोरता, दोनों का प्रयोग करके वहां के शासन को सुचारू रुप से चलाए हुए हैं। वस्तुतः वे इस संस्था की मां और पिता बनकर दोनों ही रूपों का समुचित रूप से व्यवहार करती हैं।

लगभग ५-६ वर्षों से संस्था अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाने के प्रयत्न में है, परन्तु गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एवं समय के गत्यारोध के कारण अभी तक यह संभव नहीं हो सका है। आशा है कि इस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एवं सभा के सहयोग से स्वर्ण जयन्ती का उक्त आयोजन भी पूर्ण होगा। हमें विश्वास है कि आर्य व्यक्ति एवं संस्थायें तो उसके विकास में रुचि लेंगी ही, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार भी इस संस्था के विकास में विशेष योगदान देगी।

आत्मोत्सर्ग

—आचार्य सत्यानन्द शास्त्री एम.ए.

देखो उन उजड़े खण्डहरों को जो कि कलकत्ते से हटते हुए से हैं। जो कि अब प्राचीनता के चिह्न स्वरूप ही हैं। संभव है वे कभी अच्छे-खासे मन्दिर रहे होंगे, जहां पर कभी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा वेद-शास्त्र, उपनिषदों का मनोहर सुखप्रद पाठ होता होगा और वे विशाल यज्ञ भी होते होंगे जिनकी धूम-घटाये आकाश से होड़ लगाती हुई आमोद-प्रमोद बरसाती थी और जनमानस ही क्या? प्राणिमात्र को सुख पहुँचाया करती। फिर क्यों न स्वर्ग का आनन्द भी फीका हो? खैर! जो कुछ भी रहा हो लेकिन अब वहां ऐसा भयानक वातावरण बन गया था कि जहां भय को भय लगता था। समूचा खण्डहर प्रान्त ऐसी चुप्पी साधे हुए था मानो किसी अदृश्य भय का अनुभव कर रहा हो। कहाँ थी वह पूर्व की सी चहल-पहल। हाँ कभी-कभी दिन में एकाध गीदड़ जब वहां से गुजरता था उसकी एकाध भय भरी हूक से थोड़ी देर के लिए शान्ति भंग जरुर हो जाती थी और रात्रि में उल्लुओं की वह भयावह ध्वनि जिससे सारा खण्डहर प्रान्त उनकी ध्वनि में ध्वनि मिलाता हुआ मानों कह रहा हो— 'ऐ हिन्दुओं! धिक्कार है तुम्हें जो इस तरह अपने पूर्वजों के स्थान का तिरस्कार कर रहे हो। किन्तु याद रखो! जिसने भी उपेक्षा-वृत्ति को अपनाया है, उसी का सर्वनाश हुआ। तुमने बेशक उपेक्षा कर ठुकराया है लेकिन धन्य है प्रकृति के मौन प्रहरी! जो कि अब भी रक्षा कर रहे हैं। अतः ऐ हिन्दुओं! जागो!! चेतो!!! सावधान हो जाओ!!! खैर! इस चेतावनी को किसी मानवमस्तिष्क ने अनुभव किया या नहीं कह नहीं सकते। लेकिन इतनी बात तो जरुर है कि अब उसी खण्डहर के एक टूटे-फूटे मकान में कुछ नवयुवक बैठे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उस खण्डहर प्रान्त का वातावरण असर कर गया हो अथवा कोई गम्भीर विषय छिड़ गया हो, कारण जो भी हो। काफी समय तक उस मकान में खामोशी छाई रही। अचानक एक युवक उठा और आवेश भरी वाणी में कहने लगा— 'वीर जवानों! आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रान्तिकारियों को कड़ी सजा देने में कितनी प्रसिद्धि पा चुका है। सारे के सारे ही पत्र-पत्रिका संचालक, युवावर्ग उससे परेशान हैं। वह दण्ड देने में ऐसे नये तरीके अपनाता है जिसे देखकर पर्वत भी दहल जाता है। हमने उसे मारने की कई बार कोशिश की किन्तु अभी तक हमने सफलता नहीं पाई है। हमें यह कार्य करके ही रहना है। याद रक्खो किसी राष्ट्र को स्थिर रखने के लिए उस देश के राष्ट्रभक्त युवक ही रीढ़ की हड्डी हुआ करते है। जब-जब भी इस देश पर आपत्ति के काले-काले घनघोर बादल मंडराये हैं जब कभी इसे विदेशियों ने नापाक दृष्टि से नष्ट करना चाहा तभी यहां के वीर नवयुवकों ने अपनी परवाह न कर राष्ट्ररक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

जिस देश के युवकों का यौवन नष्ट हो जाएगा समझो वह राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा। जवानों! तुम से कौन है जो उस नराधम किंग्स-फोर्ड को जहन्नुम रसीद कर दें कार्य कठिन जरूर है क्योंकि उसके साथ सदा सिपाहियों की टुकड़ी रहती है अब उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया है। सरकार तथा स्वयं भी अपने आपको सुरक्षित हूं, समझ रहा है। अत्याचारी के पापों का घड़ा भर चुका है। अब हम उसे अधिक दिन तक जिन्दा नही देखना चाहते, बताओ कौन तैयार है? अपने नायक का यह वाक्य सुनते ही एक साथ सभी के हाथ ऊपर उठे और 'मैं तैयार हूं' सभी एक साथ कह उठे। एक युवक तो इतना उतावला हो गया कि खड़े होकर जोश भरी वाणी में कहा—"मुझे आज्ञा दीजिए"।

असीम उत्साह को देखकर नेता की वाणी फूट पड़ी—ऐ सुकुमार युवक! आयु १८ वर्ष के लगभग है। क्या? कर सकोगे इस कठिन साधना को?

"क्यों नहीं। आपका आशीर्वाद चाहिए" गर्व पूर्ण उत्तर था युवक का।

"जानते हो? अंग्रेज शासक तुम्हारी इस कोमल अवस्था पर तरस नही खायेंगे। परिणाम भंयकर होगा।

"मृत्युदण्ड! गुरुदेव!! मृत्युदण्ड!!! और कुछ नहीं मैं तो उसे वरदान समझता हूँ।"

"अच्छा पकड़े जाने पर जानते हो सगे सम्बन्धियों के उस जाल को जिसमें पड़कर पथ भ्रष्ट हो जाओगे।"

नहीं श्रीमान्! मेरा तो लक्ष्य ही यही है। तभी तो माता-पिता ने छः वर्ष की आयु में ही भारतमाता की सेवार्थ मुझे छोड़ स्वर्ग सिधार गये ओह! आपने ही तो कहा था "भारतमाता को मुक्त करने के लिए माता-पिता, सगे-सम्बन्धियों का मोह छोड़ना पड़ता है। कठोर व्रती की तरह उसे कर्त्तव्य मार्ग पर बढ़ना पड़ता है। आपत्तियां आयेंगी रुकना न होगा। उसके लिए कोई विश्राम नहीं, कोई विराम नहीं। यह कण्टकाकीर्ण मार्ग है। तो बस! अब मेरा एक ही लक्ष्य एक ही लगन, एक ही धुन—आत्मोत्सग! आत्मोत्सर्ग!! भारत को मुक्ति हेतु आत्मोत्सर्ग!!!

सन् १९०८ का अप्रैल मास। मुजफ्फरपुर का यूरोपियन क्लब। संध्याकाल का समय। भगवान्सूर्यदेव ने मानों दुष्टों के अत्याचारों से दुःखी होकर भारत की वेदना को देखने से अनिच्छुक हो अस्ताचल में अपना मुख छुपाया। धीरे-धीरे रात्रि की कालिमा छाने लगी और अन्धेरा हो गया।

वह यूरोपियन क्लब जो कि अनेकों वृक्षों से घिरा हुआ था अब देखने से भी दिखाई न दे रहा था। ऐसे समय में दो नवयुवक बहुत ही तेज कदम रखते हुए अपने आपको सम्भालते हुए आशंकित दृष्टि से सभी वस्तुओं को निहारते हुए क्लबसे थोड़ी दूर पर ठहरे। उनकी दृष्टि व हाव भाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपने कार्य को किसी को नहीं दिखलाना चाहते अब दोनों ही युवकों ने बहुत ही चुस्ती से पार्श्व-स्थित झुरमुटों की शरण ली।

क्लब की घडी ने आठ बजे की सूचना दी। इधर दोनों युवकों में कुछ कानाफूंसी हुई। उनमें से एक ने कहा—'भाई प्रफुल्ल ! अन्धेरे के कारण कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, किन्तु यह जो धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है इसी के द्वारा यह अनुमान लगा रहा हूं कि यह गाड़ी किंग्सफोर्ड की ही है। दूसरे ने उसकी बात को वहीं रोक-कर कहा— यह तो ठीक है किन्तु परिणाम जानते हो क्या होगा ? इधर देखिए क्लब की ओर अनेकों दर्जन सिपाही किस तरह सतर्क हैं। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो किये-कराये पर पानी फिर जायेगा।

"जब से देश सेवा का व्रत लिया है तभी से आपत्तियों की कोई चिन्ता नहीं की। मरेंगे तो देश के लिए, जीयेंगे तो देश के लिये ही" पटेल ने कहा।

घोड़ों के टापों का शब्द तेजी से आकर कानों में टकराने लगा। यही समय उचित है यह समझ खुदीराम ने प्रफुल्ल से कहा— सावधान ! अब अधिक देर करना उचित नहीं है, तुम मुझ-से हटकर खड़े रहो। मेरे बम फेंकने के साथ ही तुम भाग जाना। मेरी चिन्ता न करना। जीवित रहा तो गुरुजी के चरणों में जाऊंगा। अच्छा भैया विदा ! वन्दे मातरम् !!

एक ओर का धमाका हुआ परिणाम देखने के लिए वे युवक अब वहां नहीं थे। दोनों ही दिशाओं में भाग रहे थे। इधर बम के कारण घायलों की और अन्य जनों की चीत्कार, कोलाहल, रुदन और क्रन्दन और उनका तीव्र से तीव्रतम गति से पलायन।

बैनी का रेलवे स्टेशन सन्ध्या का पावनसमय। भगवान्सूर्यदेव के आगमन का समय। तभी तो पूर्व दिशा में स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। वे देखो ! प्रभात के वे वैतालिक पंछी कैसी मीठी सुरीली तान छोडकर स्वागत कर रहे हैं। सूर्य स्वागत से सत्कृत हो भारत दर्शन को उतावले होकर तीव्र गति से चले आ रहे हैं। और इधर युवक स्टेशन से दूर पटरी पर से भागता हुआ सूर्य की गति के साथ अपनी गति मिलाता हुआ बेहताशा होकर भागा चला आ रहा है। पसीने के कारण सारे कपड़े भीग गये हैं। मुख पर थकावट की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। फिर भी उसी गति से भागता हुआ आ रहा है। स्टेशन पर आकर रुका, फिर मध्यम गति बढ़ाता हुआ एक दुकान पर आ बैठा। भूख जोर की लगी हुई थी अतः थोड़े से चने खरीद लिए और वहीं बैठकर खाने लगा। उसी समय एक व्यक्ति ड्योंडी पीटता हुआ कहने लगा—कल रात लगभग ८॥ बजे क्लब के पास बम विस्फोट हुआ, जिसके कारण किंग्सफोर्ड के अतिथि मि० कैनेडी व उनकी पुत्री को चोट आई, पुत्री और सईस मर गये। अतः जो कोई भी हत्यारे को पकड़वा देगा उसे इनाम दिया जायेगा"। कहकर आगे बढ़ गया। दुकान पर बैठे युवक ने चने खाने छोड़कर कुछ

कुछ विचार करने लगा। पूर्व जैसा संतोष उसके चेहरे पर नहीं रहा। अनेकों विचारों ने उसे आ घेरा, थकावट तो उनके मुखपर पहले से ही विद्यमान थी हो भी क्यों नहीं २०-२५ मील जो चला था।

इधर दुकानदार को भी संशय ने आ घेरा। उसने सोचा शायद यही वह होगा जो कि बम के द्वारा कइयों की हत्या करके आया है। तुरन्त ही खबर दी। चन्द मिनटों में सिपाहियों ने दुकान को आ घेरा और बहुत मुश्किल से पकड़ कर जंजीरों में जकड़ दिया। युवक हस हसकर गाने लगा।

सुना है जब से मरने का नाम जिन्दगी है।
सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं॥

सुनकर सिपाही दंग रह गये कि आयु में तो १७-१८ वर्ष का है। ऐसी बातें कहाँ से सीखकर आया है। कर्त्तव्यानुसार उन्होने उसे जेल में ठूंसकर ही सांस ली।

सन् १६०८ का अगस्त मास। ग्यारह तिथि की प्रभात बेला। जेल में युवक प्रतिदिन की भांति नित्यकर्मों से निवृत्त होकर भगवद् भक्ति में लीन हो गया। अभी ईश्वर आराधना करके बैठा ही था कि जेलर ने जेल के फाटक खोल दिये। सामने देखकर आश्चर्य हुआ कि यह छोटो सो मूर्ति किस तरह हंस रही है। अब इसे फांसी मिलने वाली है। व्यंग करते हुए जेलर ने कहा—"युवक! जानते हो तुम्हारे कर्तव्य का आज तुम्हें उपहार मिलेगा?"

"हां जानता क्यों नहीं, फांसी ही तो मिलेगी और तो कुछ नहीं"। उत्तर सुनकर जेलर सकपका गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब कि तोलने पर दो पौण्ड वजन बढा हुआ मिला।

उसे फांसी घर में लाया गया। छः बजने ही वाले थे। फांसी का समय निकट आ चुका था। अतः नियमानुसार उसे अन्तिम इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा। खुदीराम ने कहा—"मैं युवकों को बम बनाने की विधि सिखाना चाहता हूं।" बात को सुनकर सभी भयभीत हो उठे और अन्तिम इच्छा को पूर्ति वह न कर सके।

युवक कुछ खिन्न सा हो गया उसे देखकर एक ने कहा-वीर खुदीराम! अब तक तुम हस रहे थे क्या अब फांसी घर को देखकर, मृत्यु को सामने देखकर डर गये?

खुदीराम का चेहरा तमतमा उठा और कहा—"आगे से ऐसे शब्द अपनी जुबां से न निकालना। मैं दुःखी इसलिये हूं कि जिसे मैं मारना चाहता था वह न मरा" इच्छा अधूरी रह गई। अगले जन्म में इसका बदला लेकर ही रहूँगा।

घड़ी को टन-टन की आवाज के साथ छः बज गये। फांसी का निश्चित समय। युवक फांसी के लिए तैयार खडा है। यह देखिये—

ऐ प्यारी मातृभूमि मैं जन्म दुबारा ले आऊगा।
इसी तरह से सेवाव्रत से मुक्त तुझे कराऊंगा॥

यों गाता हुआ फ़ांसी की रस्सी को चूमकर गले में डाल ली। प्राणादि को साथ ले जीवात्मा कूच कर गई। रह गया था केवल चेतना रहित निर्जीव शरीर और उसकी वह कर्त्तव्य,निष्ठा देशप्रेम और अटूट उत्साह॥

वैदिक धर्म में शूद्र की स्थिति

—डॉ० सत्यव्रत राजेश

सरिता आदि पत्रिकाओं में यह देखने को प्रायः मिलता है कि हिन्दू धर्मशास्त्रों में शूद्र को बहुत नीच तथा घृणित माना गया है, लगता है उनके सम्मुख धर्मशास्त्रों का वही भाग आता है जिसमें शूद्रों का घृणित रूप प्रदर्शित किया है। वेदों तथा धर्मशास्त्रों का वह भाग जिसमें शूद्र का समुज्ज्वल रूप प्रदर्शित किया है उसे जान-बूझ कर ओझल कर दिया जाता है।

आर्यसमाज वेदों को प्रमाण मानता है, उस के मन्तव्यानुसार अन्य ग्रन्थ साक्षिवत् हैं, उनमें यदि वेदानुमोदित बात लिखी है तो वह मान्य है वेद विरुद्ध कथन को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

वेद ने चार वर्ण माने हैं— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। वेद के अनुसार—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां[1] शूद्रो अजायत॥

इस समाज का, ब्राह्मण मुख के समान, क्षत्रिय बलवीर्य, वैश्य ऊरू के समान भाग दौड़ करने वाला तथा सेवा एवं निरभिमान गुणयुक्त व्यक्ति शूद्र है, भाव यह है कि समाज संचालन के लिए शिक्षक, रक्षक, पोषक तथा सेवक या सहायक की आवश्यकता होती है। विश्व का कोई भी सभ्य समाज इनके बिना नहीं चल सकता, अतः वेदों की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था अत्यन्त अपेक्षित है, ग्राह्य है इसके बिना संसार का कार्य नहीं चल सकता वेदमनीषी महर्षिदयानन्द का भी यह मत है कि यह वर्णव्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि वर्ण शब्द 'वृञ्' धातु से निष्पन्न होता है उसका अर्थ है ही चुनना, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्यानुसार जिस कार्य को चुने वह वर्ण होता है। यह कार्य स्वाभाविक रुचि पर निर्भर है, किसी पर थोपा नहीं जाता।

वैदिक धर्म के अनुसार शूद्र की सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं मानी गई है जैसा कि प्रायः प्रदर्शित किया जाता है। शूद्र आर्य-समाज का एक अंग है, पर है उसको पवित्रता में किञ्चित भी सन्देह नहीं है। महर्षि दयानन्द ने शूद्र का अर्थ प्रेमपूर्वक सेवा तथा शुद्धि करने वाला किया है। मनु[2] तथा याज्ञवल्क्य[3] ने उसे 'शुचि'

१—यजु० ३०.५।
२—मनु० ६.३३५।
३—याज्ञवल्क्य० १.१२१।

कहा है, जिसका अर्थ कुल्लूक भट्ट ने बाह्याभ्यन्त-रशौचोपेतः" तथा विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 'बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्तः द्विजवत्' किया है, दोनों के ही अनुसार शूद्र बाह्य तथा आभ्यन्तर से पवित्र होता है, इसीलिए मिताक्षरा में उसे पवित्रता में द्विजों के समकक्ष माना है। गौतम भी उसका गुण पवित्रता मानता है।[२]

किन्तु कतिपय ग्रन्थों में शूद्र का यह पावन रूप दृष्टि से ओझल करके एक वीभत्स रूप भी दृष्टिगत होता हैं। जिसके अनुसार वह सब कुछ खाने वाला, सब प्रकार का (अच्छा, बुरा) कर्म करने वाला; अपवित्र, शूदशास्त्र परित्यागी तथा सदाचार से रहित है।[३] हिंसा तथा अनृत से प्रेम रखने वाले,लोभी, सब कार्य करके जीविका चलाने वाले, काले तथा पवित्रता से रहित द्विज ही शूद्र बन गये।

हिंसानृतप्रिया लुब्धा सर्वकर्मोप्जीविनः।
कृष्णाः शौच परिभ्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतांगताः।[४]॥

दीर्घकाल तक वैर रखना, निन्दा करना, असत्य बोलना, ब्राह्मणों को दूषित करना, चुगली तथा निर्दयता से शूद्रों के लक्षण जानने चाहिए।

दीर्घवैरमसूया च असत्यं ब्रह्मदूषणम्।
पैशुन्यं निर्दयत्वं च जानीयाच्छूद्र लक्षणम्॥[५]

इत्यादि स्थलों में शूद्र का आर्यरूप अन्तर्धान कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में उन्हें पापी मानकर उनके साथ बोलने[६], उनके घर[७] का अथवा उनका छुआ अन्न खाने[८] अथवा उसके पास बैठ कर खाने तक का निषेध[९] कर दिया गया, जैसे श्मशान में बैठकर स्वाध्याय न करे। इसीप्रकार शूद्र तथा पतित के पास भी न करे[१०]। पशुओं में घोड़े की भांति मनुष्यों में शूद्र है, अतः शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है[११] बहुत पशु पास होने पर भी वह यज्ञ करने के योग्य नहीं है[१२]। वह दूसरों से अनुशा-शित होता है। उसे इच्छानुसार उठायो या पीटर

१—द्र० मन्वर्थमुक्तावलि ६.३३५।
२—गोतम धर्मसूत्र २.१.५२।
३—सर्वभक्षरतिर्नित्यं सर्वकर्मकरोऽशुचिः।
त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स शूद्र इति संज्ञितः॥ म० भा० शान्ति० १८९.७
४—वही १८८.१३
५—वशिष्ठस्मृति ६.२३ अथ। ६ १८८।
६—स्त्रीशूद्रैर्नाभिभाषेत। बोधायन धर्मसूत्र ३.८.८,८२।
७—वशिष्ठ स्मृति १९०-१९२।
८—यत्र शूद्र उपस्पृशेत्। आपस्तम्बधर्म सूत्र १,१७.१।
९—गौतम ध० सू० २.७ १९
१०—श्मशानवच्छूद्र पतितौ। आपस्तम्ब ध० सू० १.९.९।
११—तैत्तिरीय संहिता ७.१.१.६।
१२—तस्माच्छूद्र उत बहु पशुरयज्ञियः॥ ताण्ड्यमहाब्रह्म ७६.१.११।

जा सकता है[1]। परमात्मा ने ब्राह्मणों को गायत्री के साथ उत्पन्न किया, राजन्य को त्रिष्टुप् के साथ, वैश्यों को जगती के साथ किन्तु शूद्र को किसी भी छन्द के साथ उत्पन्न नहीं किया[2] शूद्र असत्य है, शूद्र श्रम है, एक दीक्षित को शूद्र से भाषण नहीं करना चाहिए[3]।

इसीप्रकार के अनेक श्लोक, सूत्र आदि बना कर शूद्रों को यज्ञ तथा वेदाध्ययन आदि से वंचित कर दिया गया तथा यहां तक लिख दिया गया कि यदि शूद्र वेद सुनें,तो रांगा तथा लाखसे उसके कान भर दिये जायें तथा वेद मन्त्र बोलने पर जिह्वा काट ली जाए तथा वेद मन्त्र धारण करने पर शरीर चीर दिया जाये, बैठने, सोने, चलने तथा मार्ग में बराबरी करने पर उसे दण्ड दिया जाये[4], मीमांसादर्शन के 'श्रवणाध्ययनार्थ-प्रतिषेधात् स्मृतेश्च (१. ३. ३८) सूत्र को शंकर रामानुज तथा माध्व आदि आचार्यों ने भी मान्यता प्रदान की है[5]।

किन्तु वर्ण व्यवस्था के विषय में जब हम गम्भीरता से विचार करते हैं तब हमें यह व्यवस्था न्याय पूर्ण प्रतीत नहीं होती, यह देख कर भी आश्चर्य होता है कि जो गौतम सत्य, क्रोध रहितता, तथा शौच (पवित्रता) को शूद्र का आचार मानता है[6]। एवं पाक यज्ञों से यजन का भी विधान करता है[7], तथा आपात्काल में ब्राह्मण को शूद्रवृत्ति अपनाने की सम्मति देता है[8] वह शूद्र के प्रति इतना कठोर कैसे बन गया। समझ में नहीं आता कि इसे उनका स्वयं का मत माना जाये अथवा प्रक्षेप। किन्तु कुछ भी हो उन को यह मान्यता उपयुक्त प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वेद तथा अन्य वैदिक तथा लौकिक साहित्य में कहीं उच्च एवं कहीं उदार विचार शूद्र के प्रति मिलते हैं। वस्तुतः शूद्र की उपेक्षा समाज के पग की उपेक्षा है, उसके बिना समाज पंगु बनकर रह जाएगा। शूद्र को आर्यसमाज से बहिष्कृत करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के सदृश है।

१—(शूद्रो) अन्यस्यप्रेष्यः कामोत्थाप्यो यथाकामवध्यः।
२—ऐ० ब्रा० ५.१२ ऐत० ब्रा० ३५.३।
३—धर्मशास्त्र का इतिहास—अनु० चौबे, पृ० ११२।
४—अथ हास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहृते जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः। आसनशयन वाक्पथिषु समप्रेप्सुर्दण्ड्यः॥ गौतम धर्मसूत्र २.३.४-५॥
५—द्र० कविरत्न अखिलानन्द शर्मा, वैदिक वर्ण व्यवस्था, पृ० १०
६—तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचम्॥ गौ० ध० सू० २.१.५२
७—पाकयज्ञैः स्वयंयजेत्येके॥ वही २.१.६७
८—तदप्येके प्राणसंशये॥ वही १.७.२३

वेद और शूद्र—

वेद मानवों को दो श्रेणियों में विभक्त करता है—आर्य और दस्यु[१]। आर्यों में कार्य विभाजन की दृष्टि से चारों वर्ण आते हैं तथा दस्यु समाज के नियमों पर न चलने वाले, मानवोचित कार्य न करने वाले, अयज्ञिय तथा नास्तिक को बतलाया गया है,[२] मनु का कथन है कि चारों वर्णों से अतिरिक्त जो जातियां है—चाहे वे म्लेच्छ भाषा बोलती हों या आर्यभाषा—वे सब दस्यु है,[३] मनु के भी इस प्रमाण से स्पष्ट है कि शूद्र दस्यु नहीं हैं अपितु आर्य हैं, वेद में विश्व को आर्य बनाने का उपदेश किया है,[४] यदि शूद्र वेद को मान्य न होता तो उसके बनाने का उपदेश क्यों करता, यजुर्वेद में तप—द्वन्द्व सहन के लिए तथा शारीरिक श्रम के लिए शूद्र के बनाने की प्रार्थना मिलती है,[५]।

वेद की दृष्टि में मानवों में न कोई जेष्ठ है और न कनिष्ठ या मध्यम, सब अपनी महत्ता से वृद्धि करें,[६] मानवता की दृष्टि से बड़े, छोटे के भेदरहित ये सब भाई सौभाग्य तथा उत्तम धन की प्राप्ति के लिए बढ़ें[७] यहां सब मरुतों = मरण-धर्मा मनुष्यों को भाई कहा गया है जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे एक परिवार में भिन्न-भिन्न कार्य करते हुए भी सब भाई साथ रहते, साथ खाते-पीते तथा सुख-दुःख में परस्पर सहयोगी होते हैं, उसी प्रकार सब वर्ण भी परस्पर में एकता का भाव रखते हुए रहें। परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि तुम उत्तमविद्यादि गुणयुक्त, विद्वान् सज्ञान तथा धुरन्धर होकर विचरते हुए और परस्पर मिलकर धन-धान्य की वृद्धि करते हुए विरोधी वा पृथक्-पृथक् भाव मत रखो, एक दूसरे के लिए सत्य मधुर भाषण करते हुए, एक दूसरे को प्राप्त होवो, इसलिए समान लाभालाभ से परस्पर सहायक तथा तुम को समान मन वाला करता हूँ,[८] इस मन्त्र के अनुसार भी चारों वर्णों

१—विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवः।

२—अन्यव्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम। दस्यु… ऋ० ८-७०-११।

३—मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः।
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः॥ मनु० १०-४५॥

४—कृण्वन्तो विश्वमार्यम्॥ ऋ० ९-६३-५॥

५—तपसे शूद्रम्। यजु. ३०.५

६—ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः॥ ऋ० ५-५९-६॥

७—अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय॥ ऋ० ५-६०-५॥

८—ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः।
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोमि॥
अथर्व० ३-३०-५, द्र०—संस्कारविधि, गृहस्थाश्रम प्रकरण पृ०२०४ महर्षि दयानन्द।

के मनुष्यों में भेद न करके सबको हानि-लाभ में एक दूसरे के सहायक तथा समान विचार रखने का आदेश है।

इसी प्रकार अन्यत्र भी वेद में समानता, सहयोग तथा एकता की भावना का उल्लेख हुआ है[1]।

शूद्र और वेदाध्ययन—

यजुर्वेद में एक मन्त्र आया है जिसके अनुसार 'जैसे मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, सेवक आदि तथा उत्तमलक्षणयुक्त, प्राप्त हुए अन्त्यज के लिए भी इन उक्त, सब मनुष्यों के लिए इस ससार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेदरूपवाणी का उपदेश करता हूं वैसे आप लोग भी अच्छी प्रकार उपदेश करें.[2] इस मन्त्र के भावार्थ में महर्षि दयानन्द लिखते है—

"परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि यह चारों वेदरूप कल्याण कारिणी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश की है इसमें सभी को अधिकार है[3]।"

सत्यव्रत सामश्रमी ने इस मन्त्र के महर्षि दयानन्दकृत भाष्य को स्वीकार किया है[4] इन्दिरारमण ने भी मानवार्थ भाष्य में महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित मन्त्र को उद्धृत किया है,[5]।

सत्यार्थ प्रकाश में "स्त्रीशूद्रौनाधीयाताम् का उत्तर देते हुए महर्षि दयानन्द ने इसी मन्त्र को उद्धृत किया है, वहां 'अरणाय' का अर्थ'अतिशूद्र' किया है तथा शूद्रों के वेदाध्ययन के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किये हैं—

१—क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नही चाहता ?

२—क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करें ?

३—जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता, तो इनके शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिया क्यों रचता ?

१—ऋ० १०, १६१, २–४। अथर्व० ६, ६४, १, ३। तै. ब्रा. २·४·४·४॥

२—यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय॥ यजु० २६-२ का महर्षिदयानन्द भाष्य।

३—य० भा० २६.२।

४—शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षात् वेदवचनमपि प्रदर्शितं स्वामि दयानन्देन—यथेमां वाचम्'''। ऐतरेयालोचन पृ० १७।

५—वेदाधिकारे शूद्राणां वेदमन्त्रश्च दर्शितः।
स्वामिभिः श्रीदयानन्दैर्वेदेषु श्रमकृत्तमैः॥ पृ० ८३

४—जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु चन्द्र,सूर्य और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाये हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिये प्रकाशित किये हैं, और जहां कहीं निषेध किया है, उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने-पढ़ाने से कुछ भी न आवे, वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से 'शूद्र कहाता है, उसका पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ है,'[1]।

पूर्व मीमांसा का भी मत है कि 'कर्म फल प्राप्ति के लिए किया जाना है अतः सत्कर्म विधायक शास्त्र में सबका अधिकार है,'[2] महाभारत में कहा है कि 'ब्राह्मण को आगे करके चारों वर्णों को वेद का अध्ययन करावे, क्योंकि यह वेदाध्ययन महान् पुण्य का कार्य बतलाया गया है'[3] ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त वेदवाणी चारों वर्णों के लिए विहित है किन्तु लोग लोभवश अज्ञानता को प्राप्त हो गये,'[4]।

भविष्य पुराण का मत है कि जो पवित्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं उन्हें मन्त्र प्रदान करने चाहियें, संकीर्ण धर्म वालों को नहीं'[5]। महाभारत का यह भी मत है कि सतयुग में चारों वर्णों के लोग अपने-अपने कर्म में रत थे, एक जैसा ही सबका आश्रय, एक जैसे आचार, समाज ज्ञान तथा समान ही कर्म थे, एक देव परमात्मा में आस्था रखने वाले, एक प्रकार के ही मन्त्रों से विधि तथा क्रिया करने वाले, एकमात्र वेद को मानने वाले तथा एक ही धर्म के अनुयायी थे, केवल वर्णों के धर्म (कर्तव्य कर्म) ही पृथक् थे'[6]।

इन प्रमाणों से शूद्र का वेदाध्ययन सिद्ध ही है, यदि किसी स्मृति में इससे विपरीत पाया जाए

१—सत्यार्थ प्रकाश समु० ३. पृ ११०

२—फलार्थत्वात् कर्मणः शास्त्रं सर्वाधिकारं स्यात् ॥ पू० मी० ६-१

३—श्रावयेच्चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्रह्मणमग्रतः ।
वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च पुण्यं महत् स्मृतम् ॥ म०भा०शान्ति०३२७-४८-४६ ॥

४—इत्येते चतुरोवर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती ।
विहिता ब्रह्मणा पूर्वं लोभात्त्वज्ञानतो गताः ॥ म० भा० शान्ति० १८८-१५ ॥

५—ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ये शुचयोऽमलाः ।
तेषां मन्त्राः प्रदेया वै न तु सङ्कीर्णधर्मिणाम् ॥ भ.पु. उत्तरपर्व ४ अ.१३.६२ ॥

६—ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च कृतलक्षणाः ।
कृते युगे समभवन् स्वकर्म निरताः प्रजा ॥
समाश्रयं समाचारं समज्ञान च केवलम् ।
तदा हि समकर्माणो वर्णाधर्ममवाप्नुवन् ॥
एकदेवसमायुक्ता एकमन्त्रविधिक्रियाः ।
पृथग्धर्मास्त्वेकवेदा धर्ममेकमनुव्रताः ॥

तो वह श्रुति विरुद्ध होने से प्रमाण कोटि में नहीं आती, क्योंकि श्रुति तथा स्मृति में विरोध होने पर श्रुति ही गरीयसी मानी जाती है[1] अतः भागवत का यह कथन कि 'स्त्री, शूद्र तथा वैश्य के कान में वेद न पड़ने चाहिए,[2] श्रुति-प्रमाण के आगे निरस्त हो जाता है, इन्दिरारमण का यह कथन युक्त ही है कि 'अनेक कार्यों में व्यस्त शूद्र को अध्ययन का अवकाश कम मिलता है किन्तु यदि उसकी वेद पाठ की इच्छा, प्रतिभा तथा अवकाश हो तो वह वेदाध्ययन कर सकता है, जन्म से शूद्र कवष आदि बहुत लोग वेदमन्त्रों के दृष्टा भी हुए हैं,ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता दासी पुत्र नाम से विख्यात था किन्तु कर्म से ब्राह्मण बन गया था, वेदों पर सर्वाधिक परिश्रम करने वाले श्री दयानन्द स्वामी ने शूद्रों के वेदाधिकार में मन्त्र भी दिखला दिया हैं, उनका यह भी मत है कि शक्ति तथा अधिकार इन दोनों में से शक्ति के अभाव में तो वेदाध्ययन का निवारण हो सकता है किन्तु अधिकार के अभाव में नहीं, अतः वेदाध्ययन में सबका अधिकार है, मीमांसा का शूद्राधिकरण भी वेद से शूद्र का निवर्तक नहीं है. यज्ञ तथा वेद में शूद्रों के अधिकार प्रदर्शन मे ही तात्पर्य प्रतीत होता है, बाद में अनार्षकालीन भाष्यकारों द्वारा शूद्र से विद्या के निषेध के लिए अपशूद्र की कल्पना की गई है[3] ।

इस प्रकार यही निष्कर्ष निकलता है कि शूद्र भी वेदाध्ययन का उसी प्रकार अधिकारी है जैसे पिता की सम्पत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है, किन्तु शूद्र से भी वेदानुमोदित कर्तव्य भावना तथा उत्तम खान पान आदि आर्योचित आचार की अपेक्षा है ।

शूद्र का यज्ञाधिकार—

कुछ विद्वान् शूद्र को यज्ञ का अधिकारी नहीं मानते । किन्तु वेद के गहन अध्ययन से प्रतीत होता है कि वह मानव मात्र को यज्ञ का अधिकार देता है, वेद में एक शब्द आता है 'पञ्चजनाः' निघण्टु (२.३) में यह पद मनुष्य के नामों में आया हैं, निरुक्त में इसका अर्थ कुछ आचार्यों के अनुसार 'गन्धर्व, पितर, देव, असुर तथा राक्षस

१—अतएव च जाबाल.—श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । अविरोधे सदा कार्यं स्मार्तं वैदिकवत्सता । भविष्य पुराणेऽप्युक्तम्—'श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना । जैमिनिरप्याह(जै.१-३-३) विरोधे त्वनपेक्षंस्यादसति ह्यनुमानम् ॥ (धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः । मनु० २-१३ पर कुल्लूक ।

२—स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूना त्रयी न श्रुतिगोचरा ॥ भा०१-४-२५ ॥

३—इन्दिरारमण, मानवार्थ भाष्यम्, उपक्रमः पृ० ८२-८३ ॥

है तथा औपमन्यु के अनुसार चारों वर्ण तथा पांचवां निषाद है, तीनों ही आचार्यों के अनुसार पंचजनाः, पद मानव मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, वेद में अनेक स्थलों पर पञ्चजनों के द्वारा यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है[1]।

महाभारत का मत है 'इन कर्मों से भिन्न हुए द्विज वर्णान्तर को प्राप्त हुए हैं किन्तु उनके लिए धर्म, यज्ञ तथा क्रिया का प्रतिषेध नहीं है[2]। इस यज्ञ को चारों वर्णों के लोग वहन करते हैं,[3] हारीत तथा गौतम शूद्रों के लिए पाकयज्ञ का विधान करते है,[4] श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड मे शूद्र को बिना मन्त्र बोले यज्ञ करने वाला कहा गया है[5] किन्तु शूद्र को भी वेद मन्त्रों के बोलने का अधिकार है, यह पूर्व बतला दिया है, अतः वह अमन्त्रक यज्ञ न करके समन्त्रक यज्ञ कर सकता है। विष्णु[6] तथा याज्ञवल्क्य[7] शूद्र के लिए पञ्च यज्ञों को विहित मानते हैं। उनके अनुसार वह नमस्कार से यज्ञ करे, मीमांसा दर्शन में वर्षा में रथकार के अग्न्याधान का तथा निषाद एवं मिस्त्री के याजन का उल्लेख मिलता है, (आधाने श्रूयते—वर्षासु रथकार आदधीत)। मीमांसा शाबर० ६, १, १२, ४४, एतया निषाद स्थपति याजयेत् ६, १, १३, ५१।

१—पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्। ऋ० १०-५३-४॥
पञ्चजना मम होत्रं जुषन्ताम्। ऋ० १०-५३-५॥
अन्यच्च—ऋ० ३-५९-८, ६-११-४, ९-१४-२, १०-४५-६ तथा ३-२१-५॥

२—इत्येतैः कर्माभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तिर्गताः।
धर्मो यज्ञः क्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते॥ म० शान्ति० १८८.१४॥

३—चत्वारोवर्णा यज्ञमिमं वहन्ति॥ वही, वनपर्व १३४.११॥

४—(क) पाकयज्ञविधानेन यजेद् देवमतन्द्रितः॥ हा० स्मृति २.१२॥
(ख) गौतम धर्मसूत्र २.१-६७॥

५—श्रीम० ७-२४ तथा ब्रा० श्लोक ५०॥

६—पञ्चयज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते॥ वि० स्मृ० १.९॥

७—या० स्मृ० १.१२१॥

शूद्रों से प्रेम और सहानुभूति—

वेद विश्वबन्धुत्व का पोषक है। वह सब प्राणियों को मित्रवत् प्रेम दृष्टि से देखने का उपदेश करता है[1]। सबको मिलकर रहने, प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने, मन को ज्ञानवान् बनने तथा एक प्रभु का भक्त होने को सुन्दर शिक्षा देता है[2]। खाने पीने के स्थानों में भेदभाव वेद का स्वीकार नहीं है। आश्चर्य की बात है कि "समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः[3]" जैसे वेद के प्रमाण उपस्थित होने पर भी वेद को परम-प्रमाण मानने वाले लोगों ने अस्पृश्यता को धर्म में कैसे स्थान दे दिया क्या श्रुति के ये आदेश उनकी दृष्टि से ओझल रहे अथवा स्वार्थवश जानबूझ कर जनता में उनका प्रचार नहीं किया? वेद तो सहृदय तथा सांमनस्य का शिक्षक है, वह परस्पर इतनी प्रीति की शिक्षा देता है जितनी अपने सद्यःजात बछड़े से गाय करती है[4]। अतः शूद्र जो कि आर्य-समाज का एक अंग है वह अन्य वर्णों के साथ उसे भी प्रेम में सहयोगी बनाता है। यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है कि 'हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रीति तथा कान्ति भरो[5]। अथर्ववेद में भी कामना की गई है कि 'प्रभो' मुझे देवों-विद्वानों-ब्राह्मणों में प्रिय बनाओ क्षत्रियों मे प्रियबनाओ सब देखने वालों को प्रियबनाओ तथा शूद्र और वैश्य वर्ग में भी प्रियबनाओ[6]। इसप्रकार हम देखते हैं कि वेद कल्याणमयी प्रार्थना के समय शूद्र को पृथक् नहीं रखता, यह सब उसके प्रेम के ही कारण है। हमारा भी कर्तव्य है कि वेद शिक्षा पर आचरण करते हुए समाज के इस वर्ग की उपेक्षा न करें, अपने पगों को उपेक्षा करके पंगु बनना इसे रूचिकर होगा। इसीलिए वेद में चारों वर्णों मे परस्पर प्रेम सहानुभूति तथा ऐक्य के दर्शन होते है। शूद्र के आने पर उसका आरोग्य पूछा जाता है[7]। आपत्काल में ब्राह्मण भी शूद्रवृत्ति अपना सकता है[8]।

१—मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ यजु० ३६.३८ ॥

२—द्र०-सगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते आदि। ऋ० १०.१९१.२-४ ॥

३—अथर्व० ३.३० ।

४—सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमिद्वं. ।
अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ अथर्व० ३.३०.१ ॥

५—रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि ।
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचारुचम् ॥ यजु० १८.४८ ॥

६—प्रियं मा देवकृणु वेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥ अथर्व १९.६२.१ ॥

७—आपस्तम्ब धर्मसूत्र १.१४.२६ तथा गौतम ध० सू० १.५.३८ ।

८—तदप्येके प्राणसंशये ॥ वही (गौतम) १.७.२३ ।

इससे स्पष्ट है कि वैदिक धर्मानुसार चारों वर्ण एक ही शरीर के चार अवयव है तथा अपने अपने स्थान पर सभी का महत्त्व है, यदि व्यक्ति के मुख न हो तो उसका जीवन दूभर हो जायेगा तथा ज्ञान से वंचित रहने के कारण पशुवत् आचरण करेगा, जिससे समाज समज[1] बन कर रह जायेगा। बाहु रहित व्यक्ति न अपनी रक्षा कर सकेगा, न शोधन दुष्टताडन तथा कण्टक-निवारण आदि कार्य, फलस्वरूप समाज में मत्स्यन्याय की प्रवृत्ति होगी, बड़ा छोटों को खायेगा तथा सर्वत्र दुःख और अशान्ति का साम्राज्य होगा, उरु-भाग यदि न होगा तो समाज की उत्पत्ति, विकास और यथोचित वितरण का कार्य अवरुद्ध हो जायेगा तथा समाज अभावों से पीडित होकर दु:ख और अशान्ति से कराह उठेगा इसीप्रकार यदि पग न हो तो समस्त शरीर का भार कौन वहन करेगा तथा क्या समस्त समाज पंगु बनकर न रह जायेगा।

अतः वेद का आदेश है कि समाज में चार वर्णों का अपने-अपने स्थान पर महत्त्व है, उनमें से एक के अभाव में भी समाज की गाड़ी आगे न बढ सकेगी। इसलिये सब प्रेमपूर्वक ऐसे मिलकर रहें जैसे एक परिवार में माता, पिता, बहिन, भाई मिलकर प्रेमपूर्वक रहते है वहां बड़े छोटों से प्रेम करते है तथा छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं। यदि घर में छोटा न हो तो बड़ों को उनके होने की इच्छा बनी रहती है तथा बड़ों के न होने पर छोटे कुछ अभाव का अनुभव करते हैं। इसीप्रकार समाज में सब को परस्पर प्रेममय वातावरण बन कर रहना चाहिए।

शूद्र भी अपना भाई हैं। घृणा, अस्पृश्यता तथा अलगाव की नीति अधर्म है, पाप है तथा समाज के लिये कलंक है, इसे जितना शीघ्र समूलों नष्ट किया जाये उतना ही मानवता के लिए हित-कर होगा। आर्य वीरोंको ज्ञान तथा कर्म की कुठार से इसका उन्मूलन करना ही होगा। समयआपकी ओर निहार रहा है।

१—पशुसमूह

***

नेहरू विषयक संस्कृत वाङ्मय में नेहरू-चरित्र

—डा० मधुबाला

प० नेहरू विषयक संस्कृत-वाङ्मय में (प्रशस्ति मात्र साहित्य को छोड़ दें तो शेष सभी ग्रन्थों में) उनके जीवन-चरित्र एवं गुणों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जिसकी जानकारी पाठकों के लिए रोचक होगी।

पं० नेहरू का जन्म कश्मीरी कौलवंश के नेहरू घराने मे प्रयाग नगर में १४ नवम्बर १८८९ को हुआ था। उस समय कर्क लग्न थी, और सूर्य, चन्द्र, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु क्रमशः पचम, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ, चतुर्थ, द्वितीय,द्वादश और षष्ठ भाव में थे। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और धार्मिक प्रवृत्ति वाली माता का नाम स्वरूपरानी था। इनकी दो छोटी बहिनें—विजयलक्ष्मी एव कृष्णा थी। इनका शैशव राजप्रसाद सदृश आनन्द भवन मे बीता। इन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही अनेकों अंग्रेज अध्यापक एवं अध्यापिकाएं आते थे। किन्तु इन पर सबसे अधिक प्रभाव आइरिश अध्यापक 'फर्डिनेण्ड टी० ब्रुक्स' का पड़ा। १९०५ मे नेहरू जी अध्ययनार्थ इंग्लैण्ड चले गए वहां'हेरो'स्कूलमे स्कूली शिक्षा एव केम्ब्रिज विश्व-विद्यालय' से स्नातक परीक्षा के उपरान्त वकील बनकर ये भारत लौट आए और यहाँ 'बैरिस्टर' के पद पर कार्य करने लगे।

१९१६ ई० में पिता की आज्ञानुसार इन्होंने कमला कौल नामक अति सुन्दर कन्या से विवाह किया। विवाहोपरान्त भ्रमणार्थ कश्मीर गए। इनकी एक पुत्री हुई—इन्दिरा प्रियदर्शिनी। १९२१ में नेहरू ने महात्मा गाधी द्वारा प्रदर्शित 'असहकार' आन्दोलन स्वीकार कर लिया। इसके बाद ये राजनीति मे सक्रिय भाग लेने लगे।

'जवाहर-जीवनम् के अन्त में कवि ने 'ग्रन्थ-सार' में नेहरू जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का क्रमशः उल्लेख किया है। यह एक स्तुत्य कार्य है।

नेहरू जी की रुचियां

नेहरू जी को व्यायाम बहुत प्रिय था उसमें भी विशेषत. शीर्षासन में इनकी विशेष रुचि थी। तैरना, घुड़सवारी एवं शिकार इन्हे बहुत प्रिय था। स्वाध्याय उनका विशेष शौक था। वे सौन्दर्योपासक थे। सभी तरह के खेल उन्हें बहुत रूचिकर थे। 'क्रीडासुसर्वभौमता' नेहरू जी की खादी ग्रामोद्योग मे विशेष रुचि थी—'खादी-ग्रामोद्योगाभ्याम् अभिरुचिः' एवं वे पाटल प्रिय थे—'कुरवकरूचिर्मरतसूनुरमूल्यरत्नम्'।

नेहरू जी का चरित्र-चित्रण

नेहरू विषयक इस वाङ्मय का उद्देश्य तो नेहरू के आदर्श चरित्रको चित्रित करना है।

इस उद्देश्य में प्रायः कवि सफल भी है। इन कवियों के वर्णनानुसार कहीं कहीं तो यह अनुभूति भी होती है कि कवि नेहरू को इस पार्थिव जगत् से ऊंचा उठाकर देवत्व की श्रेणी में पहुंचाना चाहते हैं। नेहरू का चरित्र मानवीय दुर्बलताओं से दूर एक आदर्श एवं पूर्ण चरित्र लगता है। सभी गुणों ने उन्हें ही अपना आश्रय बनाया है। 'जहाहरतरंगिनी' एवं 'नेहरू यशः सौरभम्' में जवाहर एवं नेहरू शब्दों का निर्वचन भी नेहरू के गुणों को लेकर ही किया है, इनमें जवाहर नाम की सार्थकता भी बताई है। नेहरू शब्द की व्युत्पत्ति का अपना ही आकर्षण है--

> व्यथितलोकहृदोऽस्त्वय नेह रूः।
> प्रबलतोऽप्यबलस्य च नेह रूः।
> विविधलौकगणेष्वपि नेह रूः।
> इति कृतः प्रभुणेष हि नेहरूः ॥

नेहरूजी के 'शान्तिप्रिय', देशभक्त, जननेता, युगस्रष्टा, शरणदाता आदि गुणों का इन ग्रन्थों में इतना अधिक वर्णन हुआ कि ये गुण नेहरू के पर्याय ही प्रतीत होते है।

नेहरू जी की गम्भीरता, निर्भयता, व कुपटुल कोमलता, सहृदयता एवं कर्मठता आदि का स्थान-स्थान पर वर्णन प्राप्त होता है। इनकी गम्भीरता का बहुत ही आलंकारिक वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि सिन्धु में घोर बड़वानल एवं अनेकों नक्रों का वास होता है, नदी अपने तटों को ही निमग्न किए रहती है एवं नीचे की ओर जाने की उसकी प्रवृति है अतः व्याकुल हुई भयभीत गम्भीरता ने अभयवास सोचते हुए निर्भीक होकर तुम्हारे मानस में वास लिया—

> सिन्धुः स घोरबड़वानल-नक्रवासः,
> कूलंकषाश्च सरितश्चिरनिम्नगास्ताः।
> इत्याकुला ह्यभयवासविचिन्तयाऽसौ,
> गम्भीरता गतभया तव मानसेऽभूत ॥

जहां नेहरू में गम्भीरता है वहां उनमें बाल सुलभ चंचलता भी सहज ही देखी जा सकती है। उनकी वत्सलता इतनी प्रसिद्ध है कि बच्चे उन्हें 'चाचा नेहरू' ही कहने लगे। उनकी निःस्वार्थ वृत्ति, सत्वप्रधान वृत्ति धर्म में प्रवृत्ति, उदार-प्रवृत्ति आदि का भी इन ग्रन्थों में सुन्दर वर्णन है। उनका नियमित एवं सादा जीवन, उच्च-विचार, दान-दया, साहस, धैर्य, स्वावलम्बन की वृत्ति, दृढनिश्चय एवं विनय आदि गुण तो विश्व के लिए उदाहरण ही बन गए है।

कुशल प्रशासक नेहरू को कवियों ने पूर्वापर संस्कृतियों का संगम माना है—

> जातः सितासितपयोमययोः समीपे,
> भागीरथीयमुनयोः शुभसङ्गमस्य।
> पूर्वापर–द्विविधसंस्कृति – सङ्गमेन,
> तत्त्वद्गतेन भवति स्फुटमेव नूनम् ॥

जहाँ नेहरू कुशल प्रशासक है वहाँ समाज-सुधारक, नारी सुधारक एवं जाति-पांति के भेद-भाव को मिटाने में भी उनका योगदान प्रशंसनीय

है। 'गीत जवाहरम्' में नेहरू को 'अजातशत्रु कहा गया है।

नेहां नेहरू में इतने गुणों का समावेश है वहां साहित्यकार का हृदय भी। समय का सदुपयोग करते हुए कारावास काल में रचित नेहरू के सभी ग्रन्थों का अध्ययन उपन्यास की भांति सरस है। उनकी नौ कृतियां हैं–१-विश्व इतिहास की झलक २–हिन्दुस्तान की कहानी ३-लड़खड़ाती दुनियां ४–इतिहास के महापुरुष ५–राजनीति से दूर ६–राष्ट्रपिता ७–पिता के पत्र पुत्री के नाम ८–हिन्दुस्तान की समस्याएं ९–कुछ पुरानी चिट्ठियां।

महामानव जवाहर के विषय में विश्व कवि श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा था–"श्री जवाहर लालेन राजनैतिक संघर्षक्षेत्रे-यत्र प्रायः छल-छद्म-कूट-कपट-आत्मप्रवंचनादिका दोषाश्चरित्रं दूषयन्ति शुद्धाचरणस्याप्रतिमः आदर्शः स्थापितः, सोऽति विकट संकट-संघट्ट-पूर्णादपि सत्याद्विमुखोनाभवत्। विविध-सुविधा-सुख-विधायकेनाप्यसत्य-व्यवहारेण तन्मनो मेलनं न जातम्। तस्य प्रतिमा प्रभावशालिनी प्रज्ञा कूटनीतिकादसन्मार्गात्सर्वदावज्ञापूर्वकं, प्रतिनिवृत्ता, यत्र साफल्यमत्य-मूल्यं तुच्छं च भवति।

उस वीर नायक के चरित्र की प्रशंसा न केवल चाटुकारों ने अपितु प्राणों तक के शत्रु ब्रिटेन आदि देशों ने भी की है। नेहरूजी पर 'शूरो वैरि-प्रशंसितः' यह उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है।